

مَسْأَلَة

عُلَمائے دیوبند

دیوبندی کسی گروہ یا فرقہ کا نام نہیں بلکہ یہ
اہلسنت والجماعت کے نظریات کی حامل
مسلمانوں کی ایک جماعت ہے!

حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب قاسمیؒ

طیب پبلیکیشنز

5-ایسٹ مارکیٹ غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور۔ فون 7241778

فہرست

2	حرف اول از سید مطلوب علی زیدی مدظلہ
6	مسلک علمائے دیوبند
7	اصل السنۃ والجماعت کون ہیں؟
8	حدیث میں بہتر فرقوں میں جنتی فرقے کی نشاندہی
10	لفظ اہل سنت والجماعت کی تشریح
12	دین کی چار جہتیں اور مسلک اہل سنت والجماعت کے عناصر ترکیبی
14	مسلک علمائے دیوبند کے اعضاء و اجزاء
15	مسلک علمائے دیوبند کی اہم ترین اساس
16	مسلک علمائے دیوبند کا مزاج
17	توحید تمام عقائد کی اساس ہے
17	عقیدہ توحید میں نقطہ اعتدال مسلک دیوبند ہے
17	انبیاء علیہم السلام کے بارے میں دیوبند کا مسلک
19	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق علمائے دیوبند کا عقیدہ
20	صحابہ کرامؓ کے متعلق عقیدہ
24	صحابہ کرامؓ پر تنقید اور مشاجرات صحابہؓ میں مسلک دیوبند
27	تصوف اور صوفیاء
29	مروجہ رسوم کے متعلق مسلک دیوبند
29	ایصال ثواب کے لیے مسلک دیوبند
30	تکمیل اخلاق اور تزکیہ نفس اور شریعت و طریقت
30	موتے مبارک و پیرہن مبارک و نعلین مبارک
31	تعظیم اولیاء اللہ
34	مغلوب الحال کوئی اعلیٰ مقام نہیں ہے
35	اتباع سنت ہی علمائے دیوبند کا مسلک ہے
42	فقہ اور فقہاء
47	حدیث اور محدثین
51	کلام اور متکلمین
56	سیاست اور خلفاء
67	علمائے دیوبند کا نقطہ آغاز
80	دیوبندی مسلک کے متعلق علامہ اقبالؒ کا مقولہ

حرف اول

ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مشرکین اور اہل ایران یعنی مجوسی اسلام کے مقابلے پر آئیں گے لیکن تھوڑی مدت کے بعد شکست کھا کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے لیکن اہل روم یعنی یورپ کی عیسائی اقوام ہمیشہ اسلام کے مقابلے پر رہیں گی بار بار شکست کھانے کے باوجود پھر تازہ دم ہو کر مقابلے پر آتی رہیں گی اور اپنی نسل پرستانہ ذہنیت کی وجہ سے ایشیا اور افریقہ کی اقوام بالخصوص مسلمانوں کو ذلیل و خوار کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کریں گی۔ علاوہ ازیں قرآن پاک اور دیگر احادیث میں بھی ان کی انسان دشمنی کو واضح کیا گیا ہے لہذا تاریخ نے یہ بات عملاً ثابت کر دکھائی۔ غزوہ خندق سے لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی وغیرہ کی صلیبی جنگیں اور پھر اسلامی ہند میں برطانوی سامراج کے ظلم و ستم کی بہیمانہ داستانیں سب ان الٰہی اور نبوی فرامین کی تصدیق کر رہی ہیں۔

امام شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی قدس سرہ کے فتویٰ ”دار الحرب کے بعد قافلہ ولی اللہی کے علماء ربانی نے برطانوی سامراج کے خلاف عملی جہاد شروع کیا اور یہ گرم جنگ 1857ء کے معرکے تک جاری رہی بعد ازاں آزادی کے ان علمبرداروں نے گرم جنگ کے بجائے سرد جنگ کی حکمت عملی اختیار کی اور دین کے تین اہم ماخذ قرآن، حدیث، فقہ اور دیگر معاون علوم کی تعلیم کے لیے ضلع سہارنپور (یوپی انڈیا) کے ایک قصبے دیوبند میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی بظاہر تو یہ ایک دینی مدرسہ تھا لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت اور ذہن سازی کرنے والے وہی علماء کرام تھے جو انسان دشمن برطانوی سامراج کے خلاف نبرد آزما تھے اور براعظیم اسلامی ہند کو آزاد کرانے کے لیے

سردھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھے لہذا اس مدرسہ کے قیام کا مقصد محض تعلیم ہی نہیں تھا کہ یہ تعلیم مع تمام بنیادی لوازمات ”درس نظامی“ کے نام سے پہلے سے ہی موجود تھی اور یہ تمام مدرسین بدرجہ اتم ان تمام علوم کے حامل تھے۔ بلکہ اس مدرسہ کے قیام کا مقصد فکر آزادی کے حامل علماء کا تیار کرنا اور ان کی تربیت انسان دوستی اور دین کے جامع تصور حیات کی بنیاد پر کرنا تھا۔ برطانوی سامراج کے ظلم و ستم اور دیگر سازشی ہتھکنڈوں کے نتیجے میں ایک بڑی خرابی یہ پیدا ہو گئی تھی کہ مسلمان دین کے جامع تصور حیات سے ناواقف اور محروم ہو گئے تھے۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں جس کا مفہوم یہ ہے ”اللہ وہ ذات ہے جس نے نبی ﷺ کو مبعوث فرمایا کہ وہ اللہ کی نشانیاں بیان کر کے انسانوں کو ایمان کی دعوت دیں اور جو ایمان لے آئیں ان کے دلوں کو روحانی بیماریوں سے پاک فرمائیں اور احکام الہی کی تعلیم دیں اور دین کو غالب کرنے کے لیے جہاد و سیاست بھی سکھائیں۔ جس کو ہم سادہ الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ طریقت شریعت اور سیاست تین بنیادی اصول ہیں جس پر دین اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ لیکن انگریز سامراج نے زبردست گہری سازش کر کے مسلمانوں کی اکثریت کو اس جامعیت سے محروم کر دیا اور دین کے وسیع تر مفہوم کے بجائے صرف عقائد و عبادات کو مکمل دین باور کرادیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کے نظام عدل سے نہ صرف پوری انسانیت بلکہ خود مسلمان بھی محروم کر دیئے گئے اور ان پر بھی ظالمانہ سرمایہ داری اور جاگیرداری نظام مسلط کر دیا گیا۔ اب ہوا یوں کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد غلبہ دین سے محروم ہو گئی اور اس پر مستزاد یہ کہ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے مذہبی طبقے نے اپنے اندر یہ تصور پختہ کر لیا کہ دین میں سیاست نہیں ہے اور مسلمانوں کو صرف عقائد و عبادات تک محدود رہنا چاہیے ایک اور طبقہ اٹھا تو اس نے صرف تصوف کو اوڑھنا بچھونا بنالیا شریعت والوں نے صرف

علوم پڑھنے پڑھانے تک اپنے آپ کو محدود کر لیا۔ اس طرح مسلمان علیحدہ علیحدہ تین گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ دارالعلوم دیوبند کے بانیان کے سامنے یہ تمام صورت حال موجود تھی لہذا ان حضرات نے ان تمام خرابیوں اور دشمنان انسانیت و اسلامیت کی تمام سازشوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے تعلیم و تربیت کا آغاز کیا اور اسی فکر کا نتیجہ تھا کہ اس ادارے کی سب سے پہلی شخصیت شیخ الہند حضرت مولانا امام محمود حسن قدس سرہ کی شکل میں سامنے آئی جو ان تمام بنیادی علوم و اصول کے حامل بھی تھے اور کامل عملی نمونہ بھی۔ جنہوں نے علوم شریعت بھی سکھائے دلوں کو تمام روحانی بیماریوں سے پاک کرنے کا فریضہ بھی سرانجام دیا اور ساتھ ساتھ براعظیم اسلامی ہند کے انسانوں کو ظلم و ستم کی سیاست سے نجات دلانے کے لیے سردھڑکی بازی بھی لگائی اور اصحاب بدریین کا مکمل نمونہ دنیا کے سامنے پیش فرمایا۔ زیر نظر کتاب ”مسک علمائے دیوبند“ میں حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے مذکورہ بالا ان تمام حقائق کا تفصیلی تذکرہ فرمایا ہے اور یہ بات ثابت کی ہے کہ دیوبندی کوئی گروہ یا فرقہ نہیں ہے بلکہ فکر ولی اللہی کے حامل مسلمانوں کی جماعت ہے اور جو کام امام الائمہ مفکر اسلام پیران پیر حضرت مولانا امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس سرہ العزیز نے شروع فرمایا تھا اور دین کے جس جامع تصور کی تفصیلات اور دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے موجودہ حالات میں جن جدید طریقوں اور عمل کی ضرورت ہے اس کو اپنے لٹریچر میں واضح کیا تھا ان تمام علوم و عمل کے حامل لوگ ہی دیوبندی ہوتے ہیں اب جو شخص تحریک ولی اللہی کے علم و عمل سے عاری ہو بے شک وہ مدرسہ دیوبند سے کتنا بھی گہرا تعلق رکھتا ہو اور ساری زندگی مدرسہ میں رہا ہو وہ دیوبندی نہیں کہلا سکتا اور وہ شخص جس نے بے شک دیوبند کا مدرسہ دیکھا بھی نہ ہو لیکن تحریک ولی اللہی سے علمی اور عملی مناسبت رکھتا ہو وہ

دیوبندی کہلانے کا مستحق ہے۔

حضرت قاری صاحب قدس سرہ کا یہ مقالہ 'عزیز پبلیکیشنز 56 میکلوڈ روڈ لاہور' دارالاشاعت اردو بازار کراچی اور دیگر اداروں سے بھی شائع ہو چکا ہے اب اس کو مزید عام کرنے کے لیے مکی دارالکتب اردو بازار لاہور نے نہایت کم قیمت پر احباب تک پہنچانے کا انتظام کیا ہے اس ادارے نے محدود وسائل کے باوجود موجودہ دور کے تقاضوں اور ضروریات کے پیش نظر بہت سی اہم ترین دیدہ زیب کتب قارئین کے لیے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو صحت و استقامت کے ساتھ اس کار خیر کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس راہ کی مشکلات سے بھی محفوظ فرمائیں۔

حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولی ونعم النصیر

سید مطلوب علی زیدی عفی عنہ
e-iqra
لاہور 24 دسمبر 1997ء

مسلک علمائے دیوبند

از حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مدظلہ

علمائے دیوبند اپنے مسلک اور دینی رخ کے لحاظ سے کلیۃً اہلسنت والجماعت ہیں اور اہلسنت کا بھی اصل حصہ ہیں (جس سے وقتاً فوقتاً مختلف شاخیں کٹ کٹ کر الگ ہوتی رہی ہیں) ہندوستان میں یہ سلسلہ وقت کے ساتھ اجتماعی رنگ میں حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ سے زیادہ پھیلا اور چمکا۔ اس سلسلہ کی وہ کڑی آج ہندوستان میں اہلسنت والجماعت کے مسلک کی ترجمان اور رواں دواں ہے، علماء دیوبند ہیں جنہوں نے تعلیم و تربیت کے ذریعہ اس سلسلہ کو مشرق سے مغرب تک پہنچایا اور پھیلایا۔

علماء دیوبند صرف اہل سنت والجماعت کے اصول و قوانین ہی کے ازاول تا آخر پابند رہے ہیں بلکہ ان کے متوارث ذوق کو بھی انہوں نے تھاما اور محفوظ رکھا ہے۔ پھر وہ خود رو قسم کے اہل سنت نہیں بلکہ اوپر ان کا استناد اور سندی سلسلہ ملا ہوا ہے۔ اس لیے مسلک کے لحاظ سے نہ وہ کوئی جدید فرقہ ہیں اور نہ بعد کی پیداوار ہیں۔ بلکہ وہی قدیم اہلسنت والجماعت کا مسلسل سلسلہ ہے۔ والجماعت کا مسلسل سلسلہ ہے جو اوپر سے تسلسل اور استمرار اور سند متصل کے ساتھ کابرا "عن کابرا چلا آ رہا ہے۔ وقت کے عوائل اور افراط تقریب نے چونکہ اہل سنت میں مختلف شاخیں پیدا کر دیں اور ہر نئی شاخ نے اصل ہونے کا دعویٰ کیا جو دعویٰ ہی کی حد تک نہیں رہا بلکہ اپنے وجود بقاء کے لیے ہر شاخ نے اصل طبقہ کے خلاف محاذ بنا کر اسے غیر اصل اور اپنے کو اصل

ثابت کرنے کی جدوجہد کا آغاز بھی کر دیا جیسا کہ اصل سے کئی ہوئی شاخوں کا طرز عمل یہی ہوتا ہے۔ اس لیے حقیقی اصل عوام کی نگاہوں میں مشتبہ ہونے لگی۔ اور بہت سے سوالات اٹھنے لگے۔ مگر اصل بہر حال اصل ہی ہوتی ہے اور معیار پر کسے کے بعد اس کی اصلیت پوری طرح کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اس لیے بیان مسلک سے پہلے اس معیار کو واشگاف کر نیکی ضرورت ہے جس کی رو سے اصل اور غیر اصل میں فرق اور امتیاز کیا جاسکے۔

اصل اہل سنت والجماعت کون ہیں؟

سو اہل سنت والجماعت کے اس اصل طبقہ یا علماء دیوبند کے اس جامع اور معتدل ترین مسلک کو سمجھنے کے لیے جس میں افراط ہے نہ تفریط نہ غلو ہے نہ مبالغہ بلکہ کمال اعتدال اور جامعیت کا جو ہر پیوست ہے سب سے پہلے اس کے لقب اور لقب کے ماخذ پر غور کر لیا جائے تو اسی سے اس کی بنیادیں واضح ہو جائیں گی اور معیار بھی مشخص ہو کر سامنے آ جائے گا۔ اور وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ مرکب اور مسلکی لقب دو اجزاء سے مرکب ہے ایک ”السنة“ اور ایک ”الجماعة“ ان دونوں کے مجموعہ ہی سے علماء دیوبند کا مسلک بنتا ہے تنہا ایک کلمہ سے نہیں۔ ”السنت“ کے لفظ سے اصول، قانون اور طریق نمایاں ہے اور ”الجماعت“ کے لفظ سے ذوات، شخصیات اور رفقاء طریق نمایاں ہیں۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ اس مسلک میں اصول و قوانین بغیر ذوات کے اور ذوات بغیر اصول و قوانین کے معتبر نہیں جبکہ قوانین ان ذوات ہی کے راستہ سے آئے ہوں۔ اور ذوات ان قوانین ہی سے پہچانی گئی ہوں۔ اس لیے ماخوذ کو لے لیا جانا اور ماخذ کو چھوڑ دینا کوئی معقول مسلک نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو قرآن کریم ہی نہیں دیا بلکہ پیغمبر ﷺ کی ذات بھی عطا فرمائی ہے جنہوں نے قرآن کریم سنایا۔ سمجھایا۔ اس کے عمل کا نمونہ دکھلایا اور اس کے لیے ذہنوں

نے اپنے مسلک کی جامع حقیقت جس جامع لقب سے ظاہر کی ہے وہ حقیقت اور یہ لقب غالباً "اسی حدیث پاک سے اخذ کیا گیا ہے بلکہ امام احمد اور ابو داؤد کی اسی مضمون کی روایت میں تو "انا واصحابی" کی جگہ الجماعۃ کا صریح لفظ موجود ہے جس سے "انا واصحابی" کی وہ مراد جو ہم نے بطور ماخوذ اور مستنبط ظاہر کی تھی، اس حدیث پاک سے صریح اور منصوص ہو جاتی ہے اس میں ہے کہ جب حضور ﷺ نے بہتر فرقوں کو ناری اور ایک کو جنتی یا ناجی فرمایا تو خود ہی جنتی فرقہ کو "وہی الجماعۃ" کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔ اس لیے فرقہ اہل سنت والجماعت کے لقب کا ایک جزو تو منصوص بھی ہو گیا۔ اور ما سے چونکہ ہر وہ راہ مراد ہے جو اولاً حضور ﷺ کی راہ ہو اور پھر آپ کی تبعیت (اتباع) میں بعد والی جماعت کی راہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ راہ نبویؐ ہی کا نام سنت ہے جو ما کا مصداق ہے اور جب ما کا مدلول ہی یہاں سنت ہو تو اس فرقہ کے لقب کا دوسرا جزو بھی تقریباً "منصوص ہی نکلتا ہے اور اس طرح اس فرقہ کے حقانی ہونیکی یہ بھی ایک بڑی دلیل ہے کہ اس کا لقب خود حضور ﷺ نے تجویز فرمایا و کفی بہ فخراً" جس کا حاصل یہ نکلا کہ حق فرقہ وہی ہو گا جس میں یہ دونوں بنیادی اجزاء موجود ہوں۔ غور کیا جائے تو یہی لقب اس جامع حقیقت کو ظاہر بھی کر سکتا تھا جو اس فرقہ حقہ میں ما اور انا کے امتزاج سے نمایاں ہوئی۔ مثلاً اس فرقہ کا لقب اہل قرآن یا اہل حدیث، یا اہل فقہ، یا اہل تصوف یا اہل کلام، یا اہل اصول ہوتا تو اس سے ما کا مصداق یعنی شخصیتوں کا تصور نہ آ سکتا اس لیے یہ لقب اکرا اور ناتمام ہوتا۔ اور اگر مثلاً اس کا لقب اہل جماعت یا متبعین صحابہؓ یا اصحاب محدثین و مجتہدین، یا اتباع فقہا، یا محبین اہل بیت وغیرہ رکھ لیا جاتا تو اس سے بلاشبہ انا کے مفہوم پر تو روشنی پڑ جاتی لیکن ما کے کلمہ کا حق نہ ادا ہو سکتا اور یہ سمجھ میں آتا کہ یہ فرقہ شخصیت پرست یا طبقہ پرست ہے جس کے پاس شخصیتوں کے سوا کوئی اصول نہیں ہے، کہ جس کی یہ پیروی کرے۔ پس یہ

لقب بھی ناتمام اکرا اور تقریباً خلاف واقعہ ہوتا اور بیک وقت اس کے ذوق اصول پسندی و نیاز مندی کو ظاہر نہ کر سکتا اس لیے لقب اہل سنت والجماعۃ رکھا گیا تاکہ اس کے مسلک کی یہ دونوں بنیادیں اصولیت اور شخصیت باول وحلہ نام سے ہی ظاہر ہو جائیں لکل من اسمہ نصیب

اندرین صورت جب کہ یہ مسلک کلام نبوی کی صریح عبارت ہے اور اس کے واضح منشاء سے ماخوذ ہے تو کہا جاسکتا ہے کہ یہ مسلک اور اس کا یہ نام اور عنوان عین منشاء نبوت اور عین مرضی خداوندی ہے جسے الحمد للہ اہل سنت والجماعۃ نے اپنایا اور اسے اپنا دستور حیات بنایا۔ اس لیے علمائے دیوبند کے مسلک کا خلاصہ حسب منشاء حدیث نبویؐ ”مختصر الفاظ میں“ ”اتباع سنت بتوسط شخصیات“ نکل آتا ہے۔ اب اگر اس مسلک کو کھولنے کے لیے:-

لفظ اہل سنت والجماعۃ کی تشریح

”السنت“ اور ”الجماعۃ“ کے ان چھوٹے چھوٹے اور مختصر الفاظ کی وسیع ترین معنویت کو سامنے لایا جائے تو ان الفاظ میں لایا جاسکتا ہے کہ ”السنت“ کے تحت روش نبویؐ سے دین کے جس قدر بھی شعبے بنتے چلے گئے وہ سب علماء دیوبند کا جزو ہیں اور ”الجماعۃ“ کے تحت ذات نبویؐ کے فیض سے حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان سے لے کر تابعین، ائمہ مجتہدین اور علماء راسخین فی العلم تک ان شعبوں کے لحاظ سے جس قدر بھی عظیم شخصیتیں بنتی چلی گئیں، فرق مراتب کیساتھ ان سب کی عظمت و متابعت اور ادب و احترام اسی مسلک کا جوہر ہے اور اس طرح یہ مسلک اپنے اصول اور اپنی متبوع شخصیتوں کے لحاظ سے سنت نبویؐ اور ذات نبویؐ کی عظمت و محبت سے پیدا شدہ درخت ہے جس کے ہر پھل، پھول میں وہی سنت کارنگ و بو رچا ہوا ہے جس کی وجہ اور نوعیت و کیفیت یہ ہے کہ کوئی بھی دینی شعبہ ایسا نہیں اور نہ ہو سکتا ہے جو سنت نبویؐ کے آثار میں سے نہ ہو، ورنہ اسے دینی

ہی کیوں کہا جاتا؟ اور دین کی کوئی بھی دینی اور اولوالا مر قسم کی شخصیت ہی کیوں کہا جاتا۔ اس لیے اگر کسی مسلک کو منشائے نبوت کے مطابق بننا تھا تو وہ اس کے بغیر بن ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ حضور ﷺ کے تمام منتسب شعبوں اور حضور ﷺ سے منسوب تمام ذوات قدسیہ کے تعلق کو اپنے مسلک کا رکن بنائے اور انہی کی روشنی میں آگے بڑھے تاکہ اسے اپنے نبیؐ سے اصولی اور ذاتیاتی دونوں قسم کی صحیح نسبت رہے۔ کیونکہ حضور ﷺ ہی تعلق مع اللہ کی ساری نسبتوں کے جامع اور ان میں فرد اکمل ہیں۔ اس لیے اچھی نسبت جو حضور ﷺ سے چل کر آئے گی خواہ کسی شعبہ دین کے راستے سے آئے یا کسی دینی شخصیت کے توسط سے، وہ اپنے وابستہ کو حضور ﷺ ہی کی طرف لے جائے گی اور آپ ہی سے وابستہ کرے گی۔ اس اصول کی روشنی میں دیکھا جائے تو شریعت کے تمام علمی و عملی شعبے اور نہ صرف شرعی شعبے بلکہ دین کی وہ ساری حجتیں جن سے یہ شعبے اور خود شریعت بنی ہے وہ خود حضور ﷺ ہی کی مختلف الانواع نسبتوں کے ثمرات و آثار ہیں۔ مثلاً "آپ کی نسبت ایمانی سے عقائد کا شعبہ پیدا ہوا، جس کا فنی اور اصطلاحی نام کلام ہے۔ آپ کی نسبت اسلامی سے عملی احکام کا شعبہ پیدا ہوا جس کا اصطلاحی نام فقہ ہے۔ آپ کی نسبت احسانی سے تزکیہ، نفس اور تکمیل اخلاق کا شعبہ پیدا ہوا جس کا اصطلاحی نام تصوف ہے۔ آپ کی نسبت اعلاء کلمۃ اللہ سے سیاست و جہاد کا شعبہ پیدا ہوا جس کا عنوانی لقب امارت و خلافت ہے۔ آپ کی نسبت استنادی سے سند کے ساتھ نقل دین کا شعبہ پیدا ہوا جس کا اصطلاحی نام فن روایت و استناد ہے۔ آپ کی نسبت استدلالی سے حجتہ طلبی اور حجتہ بیانی کا شعبہ پیدا ہوا جس کا اصطلاحی نام درایت و حکمت ہے۔ آپ کی نسبت ارتقائی سے علوم فراست و معرفت کا شعبہ پیدا ہوا جس کا اصطلاحی نام فن حقائق و اسرار ہے۔ آپ کی نسبت استقرائی سے کلیات دین اور قواعد شرعیہ کا شعبہ پیدا ہوا جس کا

اصطلاحی نام فن اصول ہے۔ خواہ وہ اصول فقہ ہوں یا اصول تفسیر و حدیث وغیرہ۔ آپ کی نسبت اجتماعی سے تعاون باہمی اور حسن معاشرت کا نام پیدا ہوا جس کا فنی اور اصطلاحی نام حضارت و مدنیت ہے۔

آپ کی نسبت تیسیری سے سہولت پسندی اور میانہ روی کا شعبہ پیدا ہوا جس کا اصطلاحی لقب عدل و اقتصاد ہے۔ پھر شرعی حجتوں کے سلسلہ میں دیکھیے جن سے اس جامع شریعت کا وجود ہوتا ہے تو آپ کی نسبت انبائی (نبوت سے) وحی مملو کا ظہور ہوا جس کے مجموعہ کا نام ”القرآن“ ہے، آپ کی نسبت اعلامی و بیانی ہے وحی غیر مملو، یعنی قولی و فعلی اسوہ حسنہ سے بیان قرآن کا ظہور ہوا، جس کے مجموعہ کا نام ”السنة“ ہے۔ آپ کی نسبت القائی اور وجدانی سے استنطاق اور استخراج مسائل کا ظہور ہوا جس کا اصطلاحی نام اجتہاد ہے۔ آپ کی نسبت خاتمیت سے امت میں دوامی ہدایت اور عدم اجتماع برضالات کا مقام پیدا ہوا جس سے اس میں حجیت کی شان پیدا ہوئی جس کا اصطلاحی نام اجماع ہے۔

دین کی چار حجتیں اور مسلک اہلسنت والجماعۃ کے عناصر ترکیبی

اور اس طرح آپ ہی کی نسبتوں سے دین کی چار حجتیں قائم ہوئیں، جن سے شریعت کے مسائل کا شرعی وجود ہوتا ہے۔

(۱) کتاب اللہ

(۲) سنت رسول اللہ

(۳) اجماع امت

(۴) اجتہاد مجتہد، جو فرق مراتب کے ساتھ متعارف ہیں۔

غرض دین کے شعبے ہوں یا حجتیں، سب سنت نبویؐ کی مختلف نسبتوں

سے پیدا شدہ ہیں جن کے اصطلاحی نام بعد میں رکھ لیے گئے جبکہ ان کو ان کے قواعد و ضوابط کو سنت نبویؐ سے اخذ کر کے فنون کی صورت دے دی گئی مگر ان کی حقیقتیں قدیم اور پہلے ہی سے ذات نبویؐ سے وابستہ تھیں اس لیے یہ سارے شعبے دین کے فقہ، تصوف، حدیث، تفسیر، روایت، درایت، حقائق، اصول، حکمت، کلام اور سیاست وغیرہ سنت کے تحت سنت ہی کے اجزاء ثابت ہوئے۔ جن کو علماء دیوبند نے جوں کا توں لے کر اپنے مسلک کا رکن بنا لیا ہے اور وہ اس مسلک کے عناصر ترکیبی قرار پائے۔ پھر انہی شعبوں کے تحقیقات اور ان کی خصوصی مہارت و حذاقت سے اسلام میں خاص خاص طبقات پیدا ہوئے جو اپنے اپنے فن کے مناسب ناموں سے موسوم ہوئے جیسے متکلمین، فقہاء، صوفیاء، محدثین، مجتہدین، اصولیین، عرفاء، حکماء، فقہاء وغیرہ۔

e-iqra

اور پھر ہر طبقہ میں کمال حذاقت و مہارت اور خدا داد فراست و بصیرت کے لحاظ سے اس فن کے ائمہ اور اولوالامر پیدا ہوئے کہ یہ فن ہی ان کا اوڑھنا بچھونا اور جو ہر نفس بن گیا۔ اور وہ اس درجہ اس میں منہمک اور فانی ہو گئے کہ ان کی ذوات اور فن دو چیزیں الگ الگ نہ رہیں بلکہ دونوں مل کر گویا ایک ذات ہو گئے حتیٰ کہ اصول اور قواعد فن کی طرف وہ خود بھی حجت اور مقبول دلیل بن گئے۔ اس قسم کے لوگوں کو ان کی خدا داد مخصوص صلاحیتوں اور کارناموں کے سبب ان فنون کا امیر المومنین اور اولوالامر مانا اور پکارا گیا اور وہ امام اور مجتہد کے ناموں سے یاد کیے گئے جیسے ائمہ اجتہاد ابو حنیفہ، مالک، شافعی وغیرہ، یا جیسے ائمہ حدیث بخاری، مسلم، ابو داؤد وغیرہ یا جیسے ائمہ تصوف جنید و شبلی اور معروف و بایزید وغیرہ جیسے ائمہ درایت و تفقہ ابو یوسف محمد بن حسن مزنی اور ابن رجب وغیرہ یا جیسے حکمت حقائق رازی و غزالی اور ابن عربی وغیرہ، یا جیسے ائمہ کلام ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی، یا جیسے

ائمہ اصول، فخر الاسلام، بزدوی اور علامہ دیوسی وغیرہ۔ اور اسی قسم کے اور شعبہ ہائے دین کی برگزیدہ شخصیتیں جن کے واسطوں اور افاضوں ہی سے مذکورہ فنون اور دینی شعبے ہم تک پہنچے۔

مسلم علمائے دیوبند کے اعضاء و اجزاء

انہی شعبوں کی طرح مسلم علماء دیوبند کے اعضاء و اجزاء قرار پائے جن کی درجہ بدرجہ توقیر و عظمت مسلم کا دوسرا اہم ترین رکن ہے۔ پس جیسے علماء دیوبند کا رجوع ان شعبوں کی طرف یکساں ہے اور کسی ایک شعبہ پر غلو کے ساتھ زور دینا ان کا مسلک نہیں کہ وہ تصوف کو لیکر حدیث سے بے نیاز ہو جائیں یا حدیث کو لے کر تصوف و کلام سے بیزاری کا اظہار کرنے لگیں۔ فقہ میں لگ کر فن حقائق و اسرار سے لا تعلقی کا اظہار کریں۔ یا اس کے برعکس حقائق میں منہمک ہو کر فقہی جزئیات سے بے توجہی برتنے لگیں۔ بلکہ ان تمام شعبوں کی طرف ان کا رجوع یکساں ہے۔ جبکہ یہ تمام ہی شعبے یکسانیت کیساتھ ذات بابرکات نبویؐ سے انتساب رکھتے ہیں ایسے ہی ان شعبوں کی مقدس شخصیتوں کی طرف رجوع اور ان کا ادب و احترام یکساں ہے۔ جب کہ ان میں سے ہر ہر شخصیت کسی نہ کسی جہت سے ذات اقدس نبوتؐ سے وابستہ اور ظلال نبوت میں سے ہے۔ اس لیے علماء دیوبند کے محدث ہونے کے یہ معنی نہ ہوں گے کہ وہ فقہ سے کنارہ کش ہوں اور فقیہ ہونے کا مطلب یہ نہ ہو گا کہ وہ حدیث سے یکسو ہوں۔ اصولی ہونے کا مطلب یہ نہ ہو گا کہ وہ صوفی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں جیسا کہ صوفی کے یہ معنی نہ ہوں گے کہ وہ متکلم کو کم رتبہ سمجھنے لگے جب کہ یہ ہمہ نوع شخصیتیں کسی نہ کسی جہت سے خلفائے نبویؐ اور آثار نبوت میں سے ہیں جیسا کہ حضرات صحابہ کرامؓ میں ہر رنگ اور ہر طبقہ کے افراد جمع تھے اور ایک دوسرے کی عظمت و محبت اور ادب و احترام میں بھی انتہائی مقام پر تھے اس لیے امت

کے اہل علم و فضل افراد میں افضل ترین اور مقبول ترین ذوات اور اعلیٰ ترین طبقات وہی سمجھے گئے ہیں جن میں ان تمام شعبہ ہائے دین کے اجتماع سے جامعیت کی شان پیدا ہو گئی ہو اور وہ بیک دم قرن و حدیث، فقہ و اصول، تصوف و کلام، روایت و درایت، پھر راہ عمل کے اخلاق میں فقر و امارت، زہد و مدنیت، عبادت و خدمت، خلوت پسندی و جلوت آرائی، بوریہ نشینی و حکمرانی کے ملے جلے احوال و کیفیات سے سرفراز ہوئے ہوں۔ جیسا کہ حضرات صحابہ کرامؓ کی پاکیزہ زندگی اسی جامعیت کا نکھرا ہوا نمونہ تھی اور بعد میں بھی ان کے نقش قدم پر قدم بچلنے والی ذوات سے امت کبھی خالی نہیں رہی۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی شخصیت پر غلبہ کسی خاص فن یا کسی خاص شعبہ کا رہا ہو، اور وہ اسی شعبہ اور فن کے انتساب سے دنیا میں متعارف ہو جو کہ جامعیت کے منافی نہیں۔

مسلم علمائے دیوبند کی اہم ترین اساس

e-iqra

پس جیسے دین کے یہ سارے علمی و عملی شعبے واجب الاعتبار ہیں ایسے ہی ان شعبوں کی ساری شخصیتیں واجب العقیدت اور واجب العظمت ہیں۔ اور ان کی محبت و عظمت ہی مسلم علمائے دیوبند کی اہم ترین اساس و بنیاد ہے کیونکہ جامعیت کی یہی راہ حضرات صحابہ کرامؓ کی رہی۔ اور اسی جامعیت کو انہوں نے متبعیت نبویؐ اپنا مسلک بنایا جس میں بیک وقت ان تمام سنن نبویؐ اور تمام شعبہ ہائے دینی کے ساتھ ذوات کی عظمت و توقیر اور ادب و احترام کو جمع کیے رکھا اور پھر اسی راہ جمعیت کو اہل سنت و الجماعت نے اختیار کر کے اپنا یہ مرکب لقب تجویز کیا تاکہ ان کے نام ہی سے ان کے کام اور مسلک کی یہ جامعیت نمایاں ہوتی رہے اور یہی جامع طریقہ سلسلہ بسلسلہ چلتا ہوا حضرت شاہ ولی اللہ تک پہنچا جس کا طغرائے امتیاز بھی ارتقاقت و احترامات کا جمع کرنا ہے اور ان سے گزرتا ہوا یہی طریقہ بالا خرد و العلوم دیوبند اور علماء

دیوبند تک پہنچا جن کی یہی جامعیت ان کے لیے وجہ امتیاز و تعارف بنی۔

مسلک علمائے دیوبند کا مزاج

پس مسلک علماء دیوبند محض اصول پسندی کا نام ہے، نہ شخصیت پرستی کا۔ نہ ان کے یہاں دین اور دینی تربیت کے لیے تنہا لٹریچر کافی ہے، نہ تنہا شخصیت، نہ تنہا مطالعہ نہ اپنا ذاتی ذہن غور و فکر کے لیے کافی ہے نہ تنہا شخصیتوں کے اقوال و افعال پر اتکا اور بھروسہ، بلکہ اصول و قانون اور ذوات و شخصیات اور بالفاظ مختصر لٹریچر بشرط معیت و ملازمت صدیقین سے اس مسلک کا مزاج اور احتیاط میانہ روی ہی مسلک کا جوہر ہے تو دین کے ان تمام شعبوں اور علمی اصول میں قرآن و حدیث سے لے کر فقہ و کلام اور تصوف و اصول وغیرہ کی چھوٹی سے چھوٹی جزئی پر جمنا اور حکمت و اعتدال کے ساتھ اسے مشعل راہ بنانا ہی اس مسلک کا امتیاز ہے۔ اور ادھر ذوات اور شخصیات کی لائن میں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے لیکر ائمہ، اولیا، صلحا، و علما، مسالک، صوفیاء اور حکماء کی ذوات قدسیہ تک کے بارہ میں افراط و تفریط سے الگ رہ کر ان کی عظمت و متابعت پر قائم رہنا ہی اس مسلک کی امتیازی شان ہے۔

پھر ان تمام دینی شعبوں کے اصول و قوانین اور علوم و فنون کا خلاصہ دو ہی چیزیں ہیں، عقیدہ اور عمل۔ جس کے لیے شریعت آئی اور ان شعبوں کی وضوح کیا۔ باقی امور یا ان کے مبادی و لوازم ہیں یا آثار و نتائج جس سے ان فنون میں بحث ہوتی ہے۔

توحید تمام عقائد کی اساس ہے

عقیدہ میں بنیادی عقیدہ اور تمام عقائد کی اساس توحید ہے جو کہ سارے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا دین رہا ہے۔ اور عمل میں سارے

اعمال کی جڑ، بنیاد اتباع سنت اور پیروی اسوہ حسنہ ہے۔ باقی تمام طرق عمل جو سند کے ساتھ منقول ہوں، خواہ وہ پچھلوں کے ہوں یا اگلوں کے، ان سنن نبویؐ کے مبادی و لوازم میں سے ہیں یا آثار و نتائج میں سے۔ سو اس مسلک میں اصل چیز توحید خداوندی پر زور دینا ہے جس کے ساتھ شرک یا موجدات شرک جمع نہ ہو سکیں اور کسی بھی غیر اللہ کی اس میں شرکت نہ ہو۔

عقیدہ توحید میں نقطہ اعتدال مسلک دیوبند ہے

لیکن ساتھ ہی تعظیم اہل اللہ اور توقیر اہل فضل و کمال کو اس کے منافی سمجھنا مسلک کا کوئی عنصر نہیں۔ پس نہ توحید میں لگ کر بے باکی و جسارت اور ذوات کی عظمتوں سے بے نیازی مسلک ہے کیونکہ یہ کمال توحید نہیں، بلکہ توحید کا غلو ہے۔ اور ایسے ہی تعظیم شخصیات میں مبالغے کرنا جس سے توحید میں خلل پڑتا ہو یا اس میں شرک کی آمیزش کر دینا بھی مسلک نہیں، کہ یہ تعظیم نہیں یہ تعظیم کا غلو ہے۔ پس تعظیم اس حد تک کہ توحید مجروح نہ ہو اور توحید اس درجہ تک کہ تعظیم اہل دل متاثر نہ ہو، یہی وہ نقطہ اعتدال ہے جو مسلک علماء دیوبند ہے۔

انبیاء علیہم السلام کے بارے میں دیوبند کا مسلک

اس سلسلہ میں اولاً "ذوات ہی کا معاملہ لیجئے تو عالم کی ساری برگزیدہ گیوں اور برگزیدہ ہستیوں کا مخزن حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ذوات قدسیہ ہیں جن کی محبت و عظمت اور عقیدت و متابعت ہی اصل ایمان ہے لیکن اس میں بھی علماء دیوبند نے حسب طریقہ اہل سنت والجماعت اپنے مسلک کی رو سے غلو اور افراط تفریط سے بچ کر نقطہ اعتدال کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بارہ میں نہ تو انکا مسلک غلو زدہ اور بے بصیرت طبقوں کی طرح ہے کہ خدا اور انبیاء میں کوئی فرق نہیں

صرف ذاتی اور عرضی کا فرق ہے۔ معاذ اللہ۔ یا خدا ان میں حلول کیے ہوئے ہے اور وہ ایک محض پردہ مجاز ہیں۔ جن میں ربانی حقیقت سمائی ہوئی ہے گویا وہ خدا کے اوتار ہیں۔ یا وہ بشر کی عام نوع سے الگ مافوق الفطرت کوئی اور مخلوق ہیں جن میں نوع بشری کی مماثلت نہیں، یا وہ خدا کے گوہر کا نچوڑ گویا اس کی نسبی اولاد، یا اس کے اعزہ و احباب ہیں بیٹے پوتے ہیں۔ معاذ باللہ اور نہ ہی ان کا مسلک بے ادب مادہ پرستوں کی طرح ہے کہ وہ محض ایک ڈاکیا اور چٹھی رسال کی حیثیت رکھتے ہیں جن کا کام خدا کا پیغام پہنچا دینا ہے اور بس! اس سے زیادہ معاذ اللہ! ان کی کوئی حیثیت نہیں جیسا کہ سفیر محض کی کوئی عظمت ضروری نہیں ہوتی صرف عام انسانی احترام ہی کافی سمجھا جاتا ہے، بس اسی طرح ان کی بھی کوئی عظمت و عقیدت یا محبت ضروری نہیں، ظاہر ہے کہ یہ افراط و تفریط ہے جو محض جہالت کے شعبے ہیں حالانکہ دین و مذہب علم کا شعبہ ہے نہ کہ جہالت کا، بلکہ علم و ادراک کا بھی اصل ہے۔ ادھر یہ غلو ظلم کا شعبہ ہے نہ کہ عدل کا، اور مذہب کا بنیادی نقطہ اعتدال ہے نہ کہ افراط و تفریط اور غلو و مبالغہ۔ بنا برین انبیاء کرام علیہم السلام کے بارہ میں علماء دیوبند کا مسلک ان دونوں خلاؤں کے درمیان کا نقطہ اعتدال ہے۔ یہ مقدسین جہاں پیغام الہی کے امین ہیں جنہوں نے کمال دیانت اور حزم و احتیاط کے ساتھ پیغام الہی مخلوق تک پہنچایا ہے کہ جو کہ عالم بشریت کا سب سے بلند ترین ہے۔ وہیں وہ اس کے رمز شناس معلم اور اس کی روشنی میں مخلوق الہی کے مربی و محسن بھی ہیں۔ اس لیے جہاں وہ خدا کے سچے پیغام بر ہیں جس سے ان کی امانت اور راست بازی کھلتی ہے وہیں وہ عالم کے مربی و معلم بھی ہیں جس سے ان کا محسن عالم ہونا کھلتا ہے اور اس کے ساتھ وہ انسانوں کو اخلاق انسانیت کا درس دینے والے شیوخ بھی ہیں جس سے ان کا محبوب عالم ہونا بھی نمایاں ہوتا ہے۔ اس لیے وہ ہر تعظیم و عظمت کے مستحق اور ہر ادب و احترام کے

مستوجب ہیں مگر ساتھ ہی اس مسلک کا یہ بھی اہم جزو ہے کہ وہ بشر بھی ہیں۔
نوع بشر سے الگ ان کی کوئی نوع نہیں اس لیے جہاں ان کی بے ادبی کفر اور
عظمت عین ایمان ہے وہیں اس عظمت میں شرک کی آمیزش بھی کفر سے
بڑھ کر کفر ہے۔

آنحضرت ﷺ کے متعلق علماء دیوبند کا عقیدہ

پھر اس مقدس طبقہ کی آخری اور سب سے زیادہ برگزیدہ ہستی بنی
کریم ﷺ کی ذات بابرکات ہے جن کی عظمت و سر بلندی ہر بلند و برتر ہستی
سے بمراتب بیشتر زیادہ اور بڑھ کر ہے۔ اس لیے ان کی تعظیم و توقیر کے
درجات اور حقوق بھی اوروں سے زیادہ ہیں۔ لیکن حضور کے بارہ میں بھی
علماء دیوبند کا مسلک وہی نقطہ اعتدال اور میانہ روی ہے جو خود حضور کی
تعلیمات کی پیدا کردہ ہے۔ چنانچہ علماء دیوبند بصدق قلب سید الکونین حضرت
محمد مصطفیٰ ﷺ کو افضل الکائنات، افضل البشر اور افضل الانبیاء یقین کرتے
ہیں مگر ساتھ ہی آپ کی بشریت کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ غلوئے عقیدت و
محبت میں نفسی بشریت یا ادعاءِ اوتاریت یا پردہ مجاز و غیرہ کہنے کی جرات نہیں
کرتے۔ وہ آپ کی ذات بابرکات کو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی تمام کمالات
خصوصیات خلت، اصطفائیت، کلیمیت، روحیت، صاوقیت، مخلصیت،
صدیقیت وغیرہ کا جامع بلکہ مبداء نبوت انبیاء اور منشاء ولایت اولیاء سمجھتے
ہیں اور آپ ہی پر تمام مختارات خداوندی کی ریاست کی انتہاء مانتے ہیں۔
لیکن پھر بھی آپ کا سب سے بڑا کمال عبدیت یقین کرتے ہیں وہ کمالات نبوی
اور غلو درجات کو انتہائی ثابت کرنے کے لیے آپ کی حدود عبدیت کو توڑ کر
حدود معبودیت میں پہنچا دینے سے مدد نہیں لیتے اور نہ ہی اسے جائز سمجھتے
ہیں۔ وہ آپ کی اطاعت مطلقہ کو فرض عین جانتے ہیں لیکن آپ کی عبادت کو
جائز نہیں سمجھتے۔ وہ آپ کو ساری کائنات میں فرد اکمل بے نظیر جانتے ہیں لیکن

آپ میں خصوصیات الوہیت تسلیم نہیں کرتے اور اس میں ذاتی اور عرضی کا فرق بھی معتبر نہیں سمجھتے۔

وہ آپ کے ذکر مبارک اور مدح و ثناء کو عین عبادت سمجھتے ہیں لیکن اس میں عیسائیوں کے سے مبالغہ جائز نہیں سمجھتے کہ حدود بشریت کو حدود الوہیت سے جا ملائیں۔ وہ برزخ میں آپ کی جسمانی حیات کے قائل ہیں لیکن وہاں معاشرت دنیوی کے قائل نہیں۔ وہ اس کے اقراری ہیں کہ آج بھی امت کے ایمان کا تحفظ گنبد خضراء ہی کے منبع ایمانی سے ہو رہا ہے لیکن پھر بھی وہ آپ کو حاضر و ناظر نہیں جانتے جو کہ خصوصیت الوہیت میں سے ہے۔ وہ آپ کے علم عظیم کو ساری کائنات کے علم سے خواہ ملائکہ یا انبیاء و اولیاء بمراتب بے شمار زیادہ اور بڑھ کر جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے ذاتی اور محیط ہونے کے قائل نہیں۔

e-iqra

غرض تمام ظاہری و باطنی کمالات میں آپ کو ساری مخلوقات میں بلحاظ کمال و جمال یکتا بے نظیر اور بے مثال یقین کرتے ہیں لیکن خالق کے کمالات سے ان کمالات کی وہی نسبت مانتے ہیں جو مخلوق کو خالق سے ہو سکتی ہے کہ خالق کی ذات و صفات اور کمالات سب لا محدود ہیں اور مخلوق کی ذات و صفات اور کمالات سب محدود ہیں۔ وہ ذاتی ہیں یہ عرضی ہو کر بھی محدود۔ وہ خانہ زاد ہیں اور یہ عطا کا ثمرہ۔ پس یہ حدود کی رعایت وہی نقطہ اعتدال ہے جو اس مسلک اعتدال کی اساس ہے۔

صحابہ کرامؓ

نبی کریم ﷺ کے بعد مقدس ترین طبقہ بنی کے بالواسطہ فیض یافتہ اور تربیت یافتہ لوگوں کا ہے جن کا اصطلاحی لقب صحابہ کرام ہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ خدا اور رسول نے حیث الطبقہ اگر کسی گروہ کی تقدیس کی ہے تو وہ صرف صحابہ کرام کا طبقہ ہے ان کے سوا کسی طبقہ کو من حیث الطبقہ مقدس

نہیں فرمایا کہ طبقہ کے طبقہ کی تقدیس کی ہو۔ مگر اس پورے کے پورے طبقہ کو راشد و مرشد، راضی و مرضی، تقی القلب، پاک باطن، مستمر الطاعت، محسن و صادق، اور موعود بالجنتہ فرمایا۔ پھر ان کی عمومی مقبولیت و شہرت کو کسی خاص قرن اور دور کیساتھ مخصوص اور محدود نہیں رکھا۔ بلکہ عمومی گردانا۔ کتب سابقہ میں ان کے تذکروں کی خبر دے کر بتلایا کہ وہ اگلوں میں بھی جانے پہچانے لوگ تھے اور قرآن کریم میں ان کے مدائح و مناقب کا ذکر کر کے بتلایا کہ وہ پچھلوں میں بھی جانے پہچانے ہیں اور قیامت تک رہیں گے جب تک قرآن کریم رہے گا۔ زبانوں پر، دلوں میں ہر وقت کی تلاوت میں بیخ و تہہ نمازوں میں، خطبات و موعظت میں۔ مسجدوں اور معبدوں میں، مدرسوں اور خانقاہوں میں، خلوتوں اور جلوتوں میں، غرض جہاں بھی اور جب بھی اور جس نوعیت سے بھی قرآن کریم پڑھا جاتا رہے گا، وہیں ان کا چرچا اور امت پر ان کا تفوق نمایاں ہوتا رہے گا بس بلحاظ مدح و ثناء امت میں یکتا و بے نظیر ہیں جن کی انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد اول و آخر کوئی نظیر نہیں ملتی مگر علماء دیوبند نے اپنے اس مسلک میں جو صحابہ کرامؓ کی بابت عرض کیا گیا، رشتہ اعتدال کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا اور کسی گوشہ سے بھی اس میں افراط و تفریط اور غلو کو آنے نہیں دیا۔

مثلاً وہ اس عظمت و جلالت کے معیار سے صحابہ کرامؓ میں تفریق کے قائل نہیں کہ کسی کو لائق محبت سمجھیں اور کسی کو معاذ اللہ لائق عداوت سمجھیں۔ کسی کی مدح میں رطب اللسان ہوں اور العیاذ باللہ کسی کی مذمت میں یا تو انہیں سب و شتم اور قتل و غارت کرنے پر اتر آئیں اور ان کا خون بہانے میں بھی کسر نہ چھوڑیں اور یا پھر ان میں سے بعض کو نبوت سے بھی اونچا مقام دینے پر آجائیں۔ انہیں معصوم سمجھنے لگیں حتیٰ کہ ان میں سے بعض میں حلول خداوندی ماننے لگیں۔

علماء دیوبند کے مسلک پر یہ سب حضرات مقدسین تقدس کے انتہائی مقام پر ہیں، مگر نبی یا خدا نہیں۔ بلکہ بشریت کی صفات سے متصف، لوازم بشریت اور ضروریات بشری کے پابند ہیں، مگر عام بشر کی سطح سے بالاتر کچھ غیر معمولی امتیازات بھی رکھتے ہیں۔ جو عام تو بجائے خود ہیں، پوری امت کے اولیاء کرام بھی ان مقامات تک نہیں پہنچ سکے۔ یہی وہ نقطہ اعتدال ہے جو حضرات صحابہ کرامؓ کے بارہ میں علماء دیوبند نے اختیار کیا ہوا ہے۔ ان کے نزدیک تمام صحابہ کرامؓ شرف صحابیت اور صحابیت کی بزرگی میں یکساں ہیں اس لیے محبت و عظمت میں بھی یکساں ہیں۔ البتہ ان میں باہم فرق مراتب بھی ہے، لیکن یہ فرق چونکہ نفس صحابیت کا فرق نہیں اس لیے اس سے نفس صحابیت کی محبت و عقیدت میں بھی فرق نہیں پڑ سکتا۔

پس اس مسلک میں الصحابة کلہم عدول (صحابہ کرام سب کے سب عادل تھے) کا اصول کار فرما ہے جو اس دائرہ میں اہل سنت والجماعت کے مسلک کا جو بعینہ مسلک علماء دیوبند ہے اولین سنگ بنیاد ہے۔

اسی طرح علماء دیوبند ان کی اس عمومی عظمت و جلال کی وجہ سے انہیں بلا استثناء نجوم ہدایت مانتے ہیں اور یہ کہ بعد والوں کی نجات انہیں کے علمی و عملی اتباع کے دائرہ میں محدود ہے لیکن انہیں شارع تسلیم نہیں کرتے کہ حق تشریع ان کے لیے ماننے لگیں اور یہ کہ وہ جس چیز کو چاہیں حلال کر دیں اور جسے چاہیں حرام بنادیں۔ ورنہ نبوت اور صحابیت میں فرق باقی نہیں رہ سکتا۔ پس وہ امتی تھے مگر نبوت کے مخلص ترین جان نثار خادم تھے جن کی بدولت دین اپنے پیروں پر کھڑا ہوا اور اس نے دنیا میں قدم جمائے اس لیے وہ سب کے سب مجموعی طور پر مخدوم العالم اور خیر الخلق بعد الانبیاء ہیں، ہاں مگر یہ حضرات اس مسلک کی رو سے گو شارع تو نہ تھے مگر فانی فی الشریعت تھے۔ شریعت ان کا اوڑھنا بچھونا بن گئی تھی اور وہ اس میں گم ہو کر اس کے درجہ

کمال پر آگئے تھے جو مدار اطاعت ہوتا ہے اس لیے علماء دیوبند انہیں شریعت کے بارے میں عیاذ باللہ خائن یا قسطل یا بد نیت یا حسب جاہ و جلال کا اسیر کہنے کی معصیت میں مبتلا نہیں۔ ان کے نزدیک یہ سب مقدسین، دین کی روایت کے راوی اول، دینی درایت کے مبصر اول، دینی مفہومات کے فہیم اول اور پوری امت کے مربی وال حسب فرمودہ نبی امت کے حق و باطل تھے جن کی رو سے فرقوں کے حق و باطل کا سراغ لگایا جاسکتا ہے۔ اگر ان کی محبت و عظمت دل میں ہے اور بلا استثناء ہے تو وہ فرقہ حقہ کا فرد ہے۔ اور اگر ذرا بھی ان کی عظمت و عقیدت میں کمی یا دل میں ان کی نسبت سے سوء ظن ہے۔ تو اسی نسبت سے وہ فرقہ ناجیہ سے الگ ہے۔ پس حق و باطل کے پرکھنے کی پہلی کسوٹی ان کی محبت و عظمت اور ان کی دیانت اور تقویٰ باطن کا اعتراف اور ان کی نسبت قلبی اذعان و اعتماد ہے اس لیے جو فرقہ بھی بلا استثناء انہیں عدول و متقن مانتا ہے وہی حسب ارشاد نبوی فرقہ حقہ ہے اور وہ الحمد للہ اہل سنت والجماعت ہیں اور جو ان کے بارہ میں بدگمانی یا بد زبانی کا شکار ہے تو وہی حقانیت سے ہٹا ہوا ہے۔ اس لیے شریعت کے باب میں ان کے بارہ میں کسی ادنیٰ دخل و فصل کا تہم پورے دین پر سے اعتماد اٹھا دیتا ہے اگر وہ بھی معاذ اللہ دین کے بارہ میں راہ سے ادھر ادھر بھٹکے ہوئے تھے تو بعد والوں کے لیے راہ مستقیم پر ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور پوری امت اول سے آخر تک ناقابل اعتبار ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس لیے حسب مسلک علماء دیوبند جہاں وہ منفرد اپنی اپنی ذوات کے لحاظ سے تقی و نقی اور صفی و دوفی ہیں وہیں بحیثیت مجموعی امت کی نجات بھی انہی کے اتباع میں منحصر ہے اور وہ بحیثیت قرن خیر من حیث الطبقة پوری امت کے لیے نبی کے قائم مقام اور معیار حق تھے پس جیسے نبوت کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے ایسے ہی ان کے اجماع کا منکر بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے حتیٰ کہ ان کا تعامل بھی بعض ائمہ ہدایت کے یہاں

شرعی حجت تسلیم کیا گیا ہے۔ اس لیے جذباتی رنگ سے انہیں گھٹانا بڑھانا یا چڑھانا اور گرانا جس طرح عقل و نقل قبول نہیں کرتی اس طرح علماء دیوبند کا جامع عقل و نقل مسلک بھی قبول نہیں کر سکتا۔ علماء دیوبند ان کی غیر معمولی دینی عظمتوں کے پیش نظر انہیں سر تاج اولیاء مانتے ہیں مگر ان کے معصوم ہونے کے قائل نہیں البتہ انہیں محفوظ من اللہ مانتے ہیں جو ولایت کا انتہائی مقام ہے۔ جس میں تقویٰ کی انتہا پر بشاشت ایمان جو ہر نفس ہو جاتی ہے اور سنت اللہ کے مطابق صدور و معصیت عاۃ "ناممکن ہو جاتا ہے ذلک از احاطہ بشاشة القلوب اس مقام کے تقاضا سے ان کا تقویٰ باطن ہمہ وقت ان کے لیے مڑ کر رہتا تھا۔ پس معصوم نہ ہونے کی وجہ سے ان میں معصیت کا امکان تھا مگر محفوظ من اللہ ہونے کی وجہ سے ان میں معصیت کا صدور اور ذنوب کا اقدام نہ تھا پھر اس طبقہ میں یہ امکانی معصیت کا احتمال بھی بیرونی عوارض یا طبیعت کی حد تک تھا قلبی دوائی کی حد تک نہ تھا کیونکہ ان کے قلوب کی تطہیر اور ان کے تقویٰ کے پرکھے پرکھائے ہوئے شہادت قرآن کریم دے رہا ہے اس لیے اگر عوام صحابہ کرام میں سے کسی سے ابتدائی منزل میں طبعاً "کوئی لغزش سرزد بھی ہوئی تو جیسا کہ وہ قلبی داعیہ یا گناہ کے کسی ملکہ سے جو دل میں جڑ پکڑے ہوئے ہو، سرزد شدہ نہ تھے ایسے ہی اس کا اثر بھی ان کے قلبی ملکات و احوال یا باطنی تقویٰ تک نہ پہنچ سکتا تھا۔ اس لیے ایسی اتفاقی لغزش سے بھی ان کی باطنی بزرگی جس کی خدا تعالیٰ نے شہادت دی ہے منہم نہیں ٹھہر سکتی۔

صحابہؓ پر تنقید اور مشاجرات صحابہؓ میں مسلک دیوبند

پس ان مقدسین میں کمال زہد و تقویٰ اور کمال فراست و بصیرت کی وجہ سے جذبات معصیت مضحل اور دوائی طاعت مشتعل تھے۔ معصیت سے وہ ہمہ وقت بیگانہ تھے اور طاعت حق میں یگانہ۔ ایمان و تقویٰ ان کے

قلوب میں مزین اور کفر و فسوق ان کے باطن میں مبعوض تر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء دیوبند انہیں غیر معصوم کہنے کے باوجود بوجہ محضو نیت دین کے بارہ میں قابل تنقید و تبصرہ نہیں سمجھتے کہ بعد والے انہیں اپنی تنقیدات کا ہدف بنا لیں بلکہ آپس کی باہمی تنقید کو (جس کا انہیں حق تھا) نقل کرنے میں بھی رشتہ ادب کو ہاتھ سے چھوڑ دینا جائز نہیں سمجھتے۔ چہ جائیکہ ان کے باہمی تنقید و تبصرہ کے فعل سے امت مابعد کو ان پر تنقید کرنے کا حقدار سمجھتے بلکہ ان کی پاکدامنی اور تقویٰ قلب کے منصوص ہو جانے کے دین کے معاملات میں ان کی لغزش تا بحد خطرہ جاتی ہے۔ معصیت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے ان کے مشجرات اور باہمی نزاعات میں خطاء و صواب کا تقابل ہے، حق و باطل یا طاعت و معصیت کا نہیں۔ اور سب جانتے ہیں کہ مجتہد خاظمی کو بھی اجر ملتا ہے نہ کہ زجر۔ پس ان کے باہمی معاملات میں (جو کہ نیک نیتی اور پاک نفسی پر مبنی تھے) حسب مسلک علماء دیوبند نہ بدگمانی جائز ہے اور نہ بدزبانی۔ یہ تو جیسہ کا مقام ہے نہ کہ تنقید کا۔ تلک دماء طهر اللہ عنها ای دینا فلا نلوث بها السنننا۔ (حضرت عمر بن عبد العزیزؓ) صحابہ کرامؓ کے بعد کوئی طبقہ بحیثیت طبقہ کے مقدس نہیں کہ پورے طبقہ کو پاک باطن اور بلا استثناء عدول کہا جائے لیکن پھر بھی اس امت مرحومہ کا کوئی قرن اور کوئی دور مصلحوں، ہادیوں، مجددوں اور مقدسین سے خالی نہیں رہا۔ اور ائمہ ہدایت، ائمہ علوم اور ائمہ کمالات ظاہر و باطن کی کمی نہیں رہی۔ علماء دیوبند کے مسلک میں ان تمام جواہر فرد افراد کی عظمت و جلالت یکساں ہے خواہ وہ مجتہد مطلق ائمہ ہوں یا مجتہد فی المذہب، راغبین فی العلم ہوں یا ائمہ فنون، محدثین ہوں یا فقہاء عرفاء یا حکماء اسلام سب کی قدر و منزلت آنکے یہاں ضروری ہے۔ کیونکہ ان وارثان نبوت میں کوئی طبقہ نسبت ایمان و اسلام کا محافظ رہا اور کوئی نسبت احسان و عریان کا۔ بالفاظ دیگر ایک علماء ظواہر کا رہا اور ایک علماء بواطن کا۔ اور یہ

دونوں طبقے تاقیام قیامت اپنے طبعی فرق و تفاوت کیساتھ باقی رہیں گے۔ اس لیے حسب مسلک علماء دیوبند اعتقاد و استفادہ کی یہ اعتدالی صورت بھی ان سب طبقات مابعد کے ساتھ قائم رہے گی۔ فرق اتنا ہے کہ صحابہ کرامؓ کے پورے طبقہ کے ساتھ یہ عظمت یکسانی سے قائم تھی کہ وہ سب کے سب عدول اور متقن مانے ہوئے تھے۔ لیکن بعد والوں میں متقن بھی ہیں اور غیر متقن بھی، اس لیے طبقہ صحابہؓ کے بارہ میں تو موافقت کے سوا کسی مخالفت کا سوال ہی نہ تھا لیکن طبقات مابعد میں چونکہ وہ قرن صحابہؓ کی خیریت مطلقہ اور خیریت عامہ قائم نہیں رہی، گو جنس خیر منقطع بھی نہیں ہوئی لیکن اس لیے ان میں عدول و غیر عدول دونوں قسم کے افراد ہوتے رہے اس لیے موافقت کے ساتھ مخالفت اور اتفاق کے ساتھ اختلاف کا پہلو بھی قائم رہا۔ مگر علماء دیوبند نے اس موافقت و مخالفت اور اتفاق و اختلاف کے دونوں ہی پہلوؤں میں رشتہ اعتدال کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا نہ موافقت میں غلو کیا نہ مخالفت میں۔ نہ کسی کو بے وجہ سامنے رکھ کر اس کے مقابلہ میں کوئی مستقل محاذ بنایا اور نہ بے وجہ کسی کو گروہی یا فرقہ داری انداز سے اپنا کر اس کی مدح و ثنا ہی کو مستقل موضوع قرار دیا۔ شخصیتوں کی عظمت کے اقرار کے ساتھ ان کے صواب کو صواب کہا اور خطا کو خطا اور پھر خطاء کا وہ علمی عذر بھی پیش نظر رکھا جو ایک اچھی اور مقدس شخصیت کی خطاء میں پنہاں ہوتا ہے۔ نیز اس خطاء پر اسکی ساری زندگی کو خاطنانہ قرار دینے کی غلطی نہیں کی۔ البتہ اگر یہ اعتراف ان کی زندگی سے مفہوم نہ ہو سکا تو خطاء کو اچھالنے یا شخصیت کو مطعون کرنے کی بجائے اس خطاء کی حد تک معاملہ خدا کے سپرد کر کے ذہنی یکسوئی پیدا کر لی، اسے خواہ مخواہ ہدف بنا کر شخصیتوں کو مجروح و مطعون کرنے کی کوشش نہیں کی جیسا کہ ارباب غلو اور اصحاب علویا اہل خلو کا طریقہ رہا ہے۔ بالخصوص اس دور پر فتن میں جس کا خاص امتیازی نشان ہی علم و فہم اور حلم کی بجائے یا غلو کا

غلبہ ہے جو حدود شکنی ہے یا غلو کا زور ہے جو کبر و نخوت ہے اور یا غلو کا دباؤ ہے جو جمالت کا استیلا ہے اور تینوں ظلم و جہل کے شعبے ہیں علم و عدل کے نہیں۔ اور علماء دیوبند کے مسلک کی بنیاد علم و عدل پر ہے، ظلم و جہل پر نہیں۔ اس لیے اس میں نہ غلو ہے اور غلو ہے اور نہ خلو۔ چنانچہ ابھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ ذات بابر کلت نبویؐ اور ذوات قدسیہ صحابہ کرام کے بارہ میں اس کا مسلک عدل و اعتدال سے پر اور رعایت حدود پر مبنی ہے، غلو اور غلو پر مبنی نہیں۔

تصوف اور صوفیاء

چنانچہ اس کی یہی صورت عدل و احتیاط اولیاء اللہ کے بارہ میں بھی ہے۔ فرق اگر ہے تو یہ کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے بارہ میں اگر امت غلو کر کے حدود شکنی کر سکتی ہے تو وہ صرف محبت کا غلو ہو سکتا ہے کیونکہ کفار کو چھوڑ کر امت کے کسی طبقہ میں بھی بنی کی مخالفت یا معاذ اللہ محبت سے ہٹ کر عداوت کا کوئی سوال ہیں پیدا نہیں ہو سکتا۔ کہ غلو مخالفت کا کوئی واہمہ بھی پیدا ہو۔

اسی طرح حضرات صحابہؓ کے بارہ میں تمام اہلسنت والجماعت کے عداوت صحابہؓ یا مخالفت صحابہؓ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ غلو عداوت یا غلو مخالفت کا احتمال پیدا ہو۔ البتہ اولیا کرام میں طبقہ داری تفاوت ممکن ہے کہ ایک طبقہ کا اپنے مشائخ سے وابستہ ہو کر دوسرے طبقہ کے مشائخ سے بے تعلق اور لاعلم ہو ظاہر ہے کہ اس صورت میں وابستگان میں تو بوجہ وحدت مذاق اور رجحان محبت غلو فی المحبت کا احتمال ہوتا ہے اور غیر مربوط یا بے تعلق افراد میں اختلاف مذاق یا بے تعلقی کیوجہ سے ناقدری، مخالفت اور غلو فی المخالفت کا احتمال ہو سکتا ہے اور اس طرح یہ دونوں طبقے حدود سے باہر ہو سکتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایک طرف سے انتہائی مدح سرائی اور دوسری طرف

سے انتہائی ہجو گوئی کے مظاہرے تک ہونے لگیں۔ جیسا کہ آج کل کے دور جہل و غباوت میں یہ بلا ہر طرف پھیلی ہوئی ہے لیکن جہاں تک علماء دیوبند کے مسلک کا تعلق ہے وہ اولیاء کرام کے ساتھ اس غلوئے محبت و مخالفت سے کوسوں دور ہے اس کے نزدیک جس درجہ اپنے مشائخ محبوب القلوب ہیں اسی درجہ دوسرے مشائخ بھی باعظمت و باوقعت ہیں اور اگر اتباع مشائخ میں کوئی بات طریق سنت سے کچھ ہٹی ہوئی بھی دکھائی دیتی ہو مگر خود مشائخ بحیثیت مجموعی اصل طریق پر قائم ہیں تو علماء دیوبند کے مسلک میں ان پر نکیر و ملامت نہ ہوگی اور متبعین کے ان منکرات سے انہیں مطعون نہیں کیا جائے گا۔

حاصل یہ کہ اولیاء کرام کا صوفیاء عظام کا طبقہ مسلک علماء دیوبند کی رو سے امت کے لیے روح رواں کی حیثیت رکھتا ہے جس سے اس امت کی باطنی حیات وابستہ ہے جو اصل حیات ہے اس لیے علماء دیوبند ان کی محبت و عظمت کو ایمان کے تحفظ کے لیے ضروری سمجھتے ہیں مگر غلو کے ساتھ اس محبت و عقیدت میں انہیں ربوبیت کا مقام نہیں دیتے۔ ان کی تعظیم شرعاً ضروری سمجھتے۔ ہیں لیکن اس کے معنی عبادت کے نہیں لیتے کہ انہیں یا ان کی قبروں کو سجدہ و رکوع و طواف و نذر یا منت یا قربانی کا محل بنا لیا جائے وہ ان کی منور قبروں سے استفادہ اور فیض حاصل کرنے کے لیے قائل ہیں لیکن انہیں مشکل کشا حاجت روا، دافع البلاء و الباء نہیں سمجھتے کہ وہ صرف شان کبریائی ہے۔ وہ اہل قبور سے حصول فیض کے قائل ہیں استمداد کے نہیں۔ وہ حاضری قبور کے قائل ہیں مگر ان کے عید گاہ بنانے کے قائل نہیں وہ مجالس اہل دل میں شروط قتیہ کے ساتھ نفس سماع کے منکر نہیں مگر گانے بجانے کی کسی درجہ بھی قائل نہیں۔ البتہ نسبت نبوت اور اور اتباع سنت کے غلبہ کی وجہ سے سماع سے الگ رہنا قابل ملامت نہیں بلکہ قابل مدح ہے۔

مشائخ دیوبند کا عمومی معمول بھی اس بارہ میں یہی ہے۔ بہر حال وہ روحانیت کے ابھارنے کے قائل ہیں، نفسیات کے بھڑکانے کے قائل نہیں۔

مروجہ رسوم کے متعلق مسلک دیوبند

وہ رسوم شادی و غمی کو اسوہ حسنہ اور سلف صالحین کے سادہ اور بے تکلف طریق عمل میں محدود رکھنا چاہتے ہیں اغیار کی نقالی یا شبہ کو قابل سمجھتے ہیں۔ غمی کی رسموں، نتیجہ، دسواں، چہلم، برسی وغیرہ کو بدعت سمجھتے ہیں اس لیے سختی سے روکتے ہیں اور شادی کی مروجہ رسوم کو خلاف سنت جانتے ہیں۔ اس لیے انہیں رد بھی کرتے ہیں۔ بہر حال رسم بدعت ہو یا رسم خلاف سنت، دونوں کو ہی روکتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ رسوم غمی کو قوت سے روکتے ہیں کیونکہ وہ ثواب سمجھ کر کی جاتی ہیں اس لیے وہ بدعت ہیں، جن کی زد براہ راست سنت پر ہے اور شادی کی رسوم تمدن و معاشرت کے جذبہ سے انجام دے جاتی ہیں اس لیے وہ محض رسوم خلاف سنت ہیں۔

بدعت میں عقیدہ کی خرابی ہوتی ہے کہ غیر دین کو دین سمجھ لیا جاتا ہے درالٹا لیکہ وہ دین نہیں ہوتا۔ اور خلاف سنت میں عقیدہ محفوظ رہتا ہے صرف عمل کی خرابی اور ہوائے نفس ہوتی ہے۔ پہلی صورت میں اصل دین محو ہو جاتا ہے، دوسری صورت میں اصل دین قلب میں محفوظ ہو کر عمل میں نقصان آ جاتا ہے۔

ایصال ثواب کے لیے مسلک دیوبند

وہ ایصال ثواب کو مستحسن اور اموات کا حق سمجھتے ہیں مگر اس کی مخصوص صورتیں بنانے کے قائل نہیں جنہیں مخصوص اصطلاحات نیاز، فاتحہ وغیرہ کے وضع کردہ عنوانات سے دیا کیا جاتا ہے۔ وہ اہل اللہ کی نسبتوں اور نسبتوں کی تاثیر کے قائل ہیں اور انہیں ذریعہ اصلاح احوال اور وسیلہ ترقی

درجات مانتے ہیں، مدارِ نجات نہیں سمجھتے۔

تکمیل اخلاق اور تزکیہ نفس اور شریعت و طریقت

وہ تکمیل اخلاق اور تزکیہ نفس کے لیے حسب سلاسل طریقت مشائخ کی بیعت و صحبت کو حق اور طریقت کے اصول و ہدایات کی پابندی تجربہ مفید اور ضروری سمجھتے ہیں، لیکن طریقت کو شریعت سے الگ کوئی مستقل راہ نہیں سمجھتے جو سینہ، سینہ چلی آرہی ہو۔ بلکہ شریعت ہی کے باطنی اور اخلاقی حصہ کو طریقت کہتے ہیں جو اصلاح قلب کا راستہ ہے اور جسے شریعت نے احسان کہا ہے اس لیے اس کے اصول کو کتاب و سنت ہی سے ثابت شدہ جانتے ہیں مگر اس لائن کی بے اصولی یا خلاف اصول یا من گھڑت رواجی رسوم کو طریقت نہیں سمجھتے اور ان کے اختیار کرنے کو خلاف سنت سمجھ کر قابل رد سمجھتے ہیں۔ محض رواجات یا رسمی حال قال یا نمائشی اچھل کود اہل حال کے مغلوبانہ کلمات و افعال کی نقالی اور اس کے خلاف پر فتویٰ بازی، تکفیر سازی کو تصوف یا طریقت نہیں سمجھتے۔ وہ مشاہدہ و آثارِ صلحاء کی برکت اور ان سے تبرک و استفادہ کے قائل ہیں مگر انہیں سجدہ گاہ بنالینے کے قائل نہیں۔

موئے مبارک و پیراہن مبارک و نعلین مبارک

اگر آثارِ نبویؐ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام، جیسے موئے مبارک، پیراہن مبارک یا نعلین مبارک کا ایک تسمہ بھی مستند طریق پر مل جائے تو اسے سلاطین کے تاج اور دنیا و مافیہا کی ہر دولت سے کہیں زیادہ بڑھ کر دولت سے کہیں زیادہ بڑھ کر دولت سمجھتے ہیں۔ غیر مستند ہوں تو بے ادبی سے بچ کر بے سند چیزوں سے کنارہ کش ہو جانا ضروری سمجھتے ہیں اسی طرح اولیاء اللہ کے تبرکات و آثار کی عظمت بھی ضروری اور موجب خیر و برکت جانتے ہیں لیکن انہیں مقام رکوع و سجدہ بنالینے یا انکے لیے تعظیم کی خاص خاص بندھی

جڑی رسوم بندی کے قائل نہیں۔ اس لیے وہ جائے بزرگاں بجائے بزرگاں کے قائل ہیں مگر تبرک کی حد تک نہ کہ تعبد کی حد تک۔

بہر حال حضرات صوفیاء اولیاء قدس اللہ اسرارہم کی محبت و عقیدت ان کے مسلک پر بلاشبہ ایک شرعی حقیقت ہے مگر اس میں غلو و مبالغہ، رسم بندی اور زمان و مکان کی قید و بند اور از خود حدود سازی، محض رواجی چیز ہے۔ ممکن ہے کہ ایسی چیزیں ابتداً کسی صاحب حال اور مخلص سے اتفاقاً عمل میں آئی ہوں مگر بعد والے بے بصیرت عقیدت مندوں اور بے شعور عشاق نے انہیں ایک مستقل اصول اور قانون کے انداز سے بے پڑھے لکھے عوام میں بنام شریعت و اسلام پھیلا دیا جس سے انہوں نے بعد میں ایک جزو و شریعت بلکہ اصل شریعت کی صورت اختیار کر لی۔ بہر حال اس قسم کی رواجی صورتیں بے بصیرت اہل محبت کے اندر سے نکلی ہوئی ہیں۔ باشعور اور مبصر عشاق کے جذبات سے جو خدا و رسول کی پیروی سے پیدا شدہ ہوں، نکلی ہوئی نہیں۔ اس لیے جو مسلک بھی شعوری انداز کا ہو گا وہ اس فرق کو ہر مقام پر محسوس کرے گا۔

تعظیم اولیاء اللہ

حاصل یہ کہ ان کے مسلک میں تعظیم اولیاء اللہ جزو دین ہے رسم بندی جزو دین نہیں۔ احترام آثار دین میں سے ہے عبادت آثار دین میں سے نہیں۔ رسوم پیغمبر اصل دین میں ان کے متوازی من گھڑت رسوم دین نہیں۔ اسی طرح علماء دیوبند کا مسلک اولیاء اللہ کے سطحیات اور ان کے غلبہ حال کے کلمات و افعال میں بھی اس نقطہ اعتدال پر ہے۔ وہ نہ تو ان اقوال و افعال کی بنا پر جن کی سطح سنت و شریعت سے بظاہر ہٹی ہوئی نظر آتی ہے ان

حضرات کی شان میں کوئی ادنیٰ بے ادبی اور گستاخی جائز سمجھتے ہیں کہ ان کی ولایت ہی سے منکر ہو جائیں۔ یا اس ولایت کو مشکوک سمجھنے لگیں یا ان پر طعن و تشنیع کرنے لگیں۔ اور اسی طعن و ملامت یا سب و شتم ہی کو دین سمجھنے کی گمراہی میں مبتلا ہو جائیں اور نہ اس کے بالمقابل غلوئے محبت سے ان مبہم یا موہم کلمات و افعال ہی کو عین شریعت سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ان کی طرف دعوت و رغبت دینے لگیں بلکہ انکا معتدل مسلک یہ ہے کہ نہ وہ ان حوال و اعمال یا کشفیات و ذوقیات کو حجت شرعی سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف لوگوں کو بلائیں۔ اور جو نہ آئے تو اسے جذباتی رنگ میں اسلام سے خارج کرنے کے درپے ہو جائیں۔ اور نہ انہیں علی الاطلاق رد کر دینا ہی جائز سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل ہی لاجعہاء بہ ہو کر رہ جائیں، بلکہ وہ اہل دل کے ایسے احوال و اقوال کے بارے میں مسامحت کا پہلو اختیار کر کے انہیں ایک امر واقعی اور مبنی بر حقیقت سمجھتے ہیں گو وہ بظاہر خلاف سنت نظر آئیں جبکہ ان کا قائل اپنے عام حالات میں قبیح سنت اور پابند شریعت ہے۔ اندریں صورت ان کی سعی ہوتی ہے کہ ایسے کلمات افعال کا ان قائلین کی عام پاکیزہ زندگی کی روشنی میں وہی صحیح محمل سمجھیں اور بتلائیں جو ان کا صحیح محل اور مقام ہے۔ جبکہ یہ کلمات ایک واقعی حال پر مبنی ہیں، بناوٹ نہیں ہیں۔ اس لیے ان کی صورت ہی بظاہر خلاف سنت ہوتی ہے حقیقت جو ایک حال ہے خلاف سنت نہیں ہوتی۔ چنانچہ اس قسم کی شطیحات اور سکر کے اقوال و افعال کے بارے میں بہت سے عارف اور مبصر علماء نے مستقل رسائل و کتب تالیف کر دیے ہیں جن میں توجہات کے ذریعہ ان کا صحیح محمل بیان کر دیا گیا ہے جو تاویل محض نہیں، حقیقت ہے۔ بلکہ یہ ظاہر کر کے یہ توجہات کی گئی کہ جس مقام پر پہنچ کر کسی صاحب حال سے یہ کلمات سرزد ہوئے حقیقا اس مقام کا تقاضا ہی اس قسم کے احوال و کلمات ہیں۔

اس لیے غیر صاحب حال کو ان امور میں الجھنا بے سود بلکہ مضر ہے۔

در نیا بد حال پختہ ہیچ خام
بس سخن کوتاہ باید والسلام

رہا یہ کہ ان کی ظاہری صورت خلاف سنت ہے تو اس کا عذر غلبہ حال اور سکر ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ حال صاحب حال کے ساتھ مخصوص سمجھا جائے گا، قانون عام نہ ہو گا کہ اس تقلید یا تبلیغ کی جائے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں یہ کوئی غیر معقول یا غیر شرعی بات نہیں ہو سکتی کہ ایک صاحب حال اور متبع شریعت کو اس کی ایک بے خودی کی بات میں معذور سمجھ لیا جائے۔ دوسروں کو اس کا پابند نہ بنایا جائے اور ساتھ اس کا صحیح محمل تلاش کر کے صاحب حال کی طرف سے اعتدال اور دفاع کیا جائے۔ پس یہی معقول اور

منقول مسلک اس بارہ میں علماء دیوبند کا ہے جس کا خلاصہ مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ اس قسم کا غیر اختیار حال حق، صاحب حال اس کے اظہار میں معذور، اس کا صحیح محمل ممکن بلکہ واقع، اس کی تقلید و تبلیغ ممنوع اور صاحب حال کی بے احترامی اور تغلیط سے کف لسان، اسی لیے علماء دیوبند کا مسلک اس بے انصاف روش کو برداشت نہیں کرتا کہ کسی برگزیدہ شخصیت کے کسی مبہم یا موہم قول کو زور لگا لگا کر کسی باطل معنی پر محمول کرنے کی سعی کی جائے۔ جبکہ اس کا اصلی اور صحیح محمل موجود بھی ہو، اس پر کلام محمول کرنے کی سعی کی جائے۔ جبکہ اس کا اصلی اور صحیح محمل موجود بھی ہو، اس پر کلام محمول بھی ہو سکتا ہو۔ اس کی زندگی محمل کی مقتضی بھی ہو، اور ساتھ ہی اس کے کلام کا اول و آخر اس محمل کو چاہتا بھی ہو۔ مگر پھر بھی پورا زور لگا کر اور پوری سعی و ہمت کر کے اسے غلط ہی معنی پہنائے جائیں اور اس کی پارسانہ زندگی کو کسی نہ کسی طرح مخدوش و مجروح ٹھہرایا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ نہ دین ہے نہ دیانت، نہ عدل ہے نہ انصاف، نہ عقل ہے نہ نقل بلکہ عناد ہے جو مسکلی چیز نہیں،

صرف جذباتی بات ہے، ہاں کلام والا ہی خود راہ پر نہ پڑا ہوا ہو اور اس کی عام روش زندگی ہی دین و سنت سے الگ اس کی خود ساختہ زندگی ہو جس میں اتباع سلف اور احترام خلف کی گنجائش نہ ہو جس پر اس کا طرز زندگی شاہد ہو تو وہ صاحب حال و مقام ہی نہیں۔ اس لیے اس کی کوئی بات کسی حال وہ مقام کی بات ہی نہیں کہ بصورت خرابی ظاہر اس کی تو بھیہ ضروری ہو یا اسے صاحب عذر کہہ کر اس سے مسامحت کی جائے بلکہ ایسے لوگ اس مسلکی گفتگو ہی سے خارج ہیں کہ ان کے کسی حال کو از خود زیر بحث لایا جائے۔ یہ گفتگو صرف ان عشاق الہی میں ہے جو راہ پر لگے ہوئے ہوں اور اثنائے راہ میں محبوب کی کوئی جھلک دیکھ کر بیتابی میں مدہوش ہو جائیں اور بے اختیار کوئی کلمہ رموز کے انداز میں ان کی زبان سے نکل جائے تو بامعنی بھی ہوتا ہے اور اس کے معنی بیان بھی کیے جاتے ہیں۔ لیکن جو راہ ہی سے الگ ہوں اور انکی راہ خود ساختہ ہو تو اس راہ پر وہ محبت یا محبوب کی جھلک ہی نہ دیکھیں گے کہ بے خودی یا بیہوشی کی بات ان کے منہ سے نکلنے کی نوبت آئے۔ بلکہ وہ تو پوری ہوشیاری کے ساتھ شائستہ لب و لہجہ میں ایسی باتیں کریں گے جس سے ان کی قیمت اٹھ سکے۔ سوائے خود غرضی اور نقالی کے سوا کیا کہا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ ایسوں کی لایعنی باتیں قابل توجہ نہیں بلکہ قابل رد اور ناقابل التفات ہوتی ہیں۔ بہر حال غلبہ حال کی یہ باتیں تو قابل توجہ ہو سکتی ہیں نہ کہ بے حالی کے بے نور کلمات مگر اسی کیساتھ اس مسلک ہی کا یہ جزو بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں کہ جہاں مغلوب الحال اہل اللہ کا عذر قابل قبول اور بات قابل تاویل ہے

مغلوب الحال کوئی اعلیٰ مقام نہیں ہے

وہیں مغلوب الحال کوئی اونچا مقام بھی نہیں ہے بلکہ ایسی حالت میں بھی علو مقام کی بات یہ ہے کہ دامن سنت و شریعت ہاتھ سے نہ چھوٹے کہ سوختہ جانی کے ساتھ ادب دانی ہی ہمت مردانہ ہے۔ اس لیے مشائخ دارالعلوم

کی روش اس بارہ میں یہی رہی ہے کہ وہ غلبہ حال میں بھی از خود رفتہ نہیں ہوتے اور اتباع سنت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔
اتباع سنت ہی علماء دیوبند کا مسلک ہے

بہر حال اتباع سنت علماء دیوبند کے مسلک میں اصل ہے جسے وہ ہر حالت میں قائم رکھنا ضروری سمجھتے ہیں خلاف سنت امور جن کی کتاب و سنت میں کوئی اصل نہ ہو یا عارفان شریعت کے تعامل اور ذوق کے دائرہ میں اس کا کوئی مواخذہ نہ ملتا ہو۔ یا ایسی رواجی عادات جنہیں دین کے نام پر رسوم دین باور کرایا جاتا ہو درحالیکہ دین یا دینی ذوق میں ان کی کوئی بنیاد نہ ہو ان کے نزدیک قابل رد و انکار ہیں۔ اس لیے اس قسم کی بدعات و اختراعات سے الگ رہ کر اتباع سنت اور ادب طریق ہی علماء دیوبند کا مسلک ہے جو صحیح معنی میں اس کا مصداق ہے۔

e-iqra

برکفے جام شریعت برکفے سندان عشق
ہر ہوسنا کے نہ نداند جام و سنداں باخشن
چنانچہ اس مسلک اعتدال اور سالکانہ احوال میں مشائخ دیوبند کی روش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ وہ مجذوبوں یا مغلوب الحال مدہوشوں سے نہ کبھی الجھے اور نہ ان کے پیچھے پڑے بلکہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر ان سے الگ تھلگ رہے اور ظاہر ہے کہ اس باب میں اس کے سوا سلامتی اور عافیت کا کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء دیوبند کے اس مسلک اعتدال میں عرفاء طریقت کے اکابر و افاضل کی عظمت و منزلت خواہ وہ سالکان اعمال ہوں یا بے خود ان احوال فرق مراتب و درجات کے ساتھ وہی رہی ہے جو علمائے شریعت کی رہی۔

چنانچہ انکی نگاہ میں جو عظمت محدث کبیر حافظ ابن تیمیہ کی ہے وہی شیخ محی الدین ابن عربی کی بھی ہے اور جو قدر منزلت حضرت مجدد الف ثانی

”جیسی غالب علی الاحوال برگزیدہ ذات کی ہے وہی قدر و منزلت شیخ عبدالحق رودلویؒ اور حضرت صابر کلیریؒ کی بھی ہے جو برسا برس اپنے احوال کے سکر میں بے خود رہے۔ اور جو عظمت اور جلالت امام اعظم ابو حنیفہؒ شافعیؒ مالکؒ احمد بن حنبلؒ جیسے ائمہ شریعت کی ہے حسب درجہ و مرتبہ وہی عظمت و جلالت حضرت جنیدؒ و شبلیؒ اور بایزیدؒ سہامیؒ اور معروف کرخیؒ جیسے ائمہ طریقت کی بھی ہے۔

مسلک علماء دیوبند میں ایک کا تقابل کر کے دوسروں کو گرانا، شون بنو ؓ کو آپس میں ٹکڑا ٹکڑا کر بے اعتبار اور بے وقار بنانا ہے جو حد درجہ فتنہ اور خطرناک راہ ہے اعاذنا اللہ منہ۔ بعض لوگ سنن نبوت عمل درآمد کا نام لے کر معمولات اولیاء کو تحقیر سے کر دیتے ہیں اور بعض لوگ اولیاء اللہ اور مشائخ طریقت کے مسلوک راستوں کو سامنے رکھ کر سنن نبوت کو نذر بے التفاتی کر دیتے ہیں لیکن علماء دیوبند اپنے مسلک میں ان دونوں تصورات سے الگ وہی درمیانی نقطہ اعتدال رکھتے ہیں جو خود اولیاء اور مشائخ کی ذوات کے بارہ میں ان کے سامنے آچکا ہے ان کے یہاں اصل اصول اتباع سنت ہے۔ لیکن معمولات مشائخ بھی جس حد تک غلبہ حال یا سکر کے دائرہ میں نہ ہوں بے اعتنائی اور بے توجہی کے مستحق نہیں ہو سکتے بلکہ وہ سنن انبیاءؑ کی عملی مشق کے ثمرات و نتائج ہوتے ہیں یا ان کے لیے مبادی و اسباب جن سے سنن انبیاءؑ پر چلنے کی توفیق اور قوت ملتی ہے اس لیے ان سے بے التفاتی بلاشبہ محرومی و حرمان ہے۔ البتہ وہ شریعت نہیں ہوتے کہ شرائع کی طرح ان کی تبلیغ و ترویج کو اسٹیج کا موضوع بنا لیا جائے جس سے سنت نبویؐ جو اصل مقصد ہے غیر اہم ہو کر رہ جائے۔ ورنہ یہ وہی غلو اور مبالغہ ہو گا جس سے مسلک علماء دیوبند الگ ہے۔ طرق اولیاء تربیتی باتیں اور معالجات نفس ہیں قانون عام نہیں ہیں کہ تبلیغی انداز سے ان کا عمومی مظاہرہ کیا جائے۔

اب جہاں تک علماء امت، فقہاء محدثین، متکلمین، مفسرین، اصولیین، اور دوسرے ارباب علم و فضل کا تعلق ہے سو ان کی رفعت شان اور منصب نیابت کی عظمت و جلالت کوئی ایسا پیچیدہ یا نظری مسئلہ نہیں کہ اس پر دلائل قائم کرنیکی ضرورت ہو کیونکہ اتنی بات ہر کس و ناکس جانتا ہے کہ مذہب کی بقاء علم مذہب سے ہے، جس مذہب کا علم باقی نہیں رہتا وہ مذہب بھی باقی نہیں رہ سکتا کیونکہ سماوی مذہب درحقیقت وحی الہی ہے اور وحی ہی کا دوسرا نام علم ہے جس کے محافظ علماء امت قرار دیے گئے ہیں اور لقب بھی ان کا علماء رکھا گیا۔ اسی لیے مذہب کا حقیقی محافظ طبقہ علماء ہی کا طبقہ ہے۔ انہوں نے جہاں اس آخری وحی الہی کی محیر العقول حفاظت کی وہیں اس کے مقابل آنیوالے فتنوں کی حیرت ناک طریق پر مدافعت بھی کی ہے جو فتنہ جس رنگ سے آیا اسی رنگ سے انہوں نے اس کا کامیاب مقابلہ کیا۔ اور نہ صرف وقتی اور ہنگامی بلکہ اس نے مقابلہ میں اسی رنگ کا ایک مستقل علم کتاب و سنت سے نکال کر نمایاں کر دیا جو اس فتنہ کے دفعیہ کا مستقل اور دوامی سامان بن گیا اور جوں جوں امت آگے بڑھتی گئی علم کے لحاظ سے جامع اور وسیع تر ہو گئی اور اس کا علم شاخ در شاخ ہوتا گیا۔ اگر فتنہ عقل کے راستہ سے آیا تو متکلمین اور حکماء اسلام کھڑے ہو گئے اور انہوں نے قرآنی حکمت سے اس کا منہ توڑ جواب دیا۔ اگر نقل و روایت کے راستہ سے آیا تو محدثین نے اس کے مقابلہ کے لیے قرآنی روایت و اسناد کے علوم جمع کر کے اسے جمنے نہیں دیا۔ اور اگر فتنہ درایتی انداز سے آیا تو فقہاء امت نے قرآنی وحدشی استنباطوں سے اس کی کمر توڑ دی۔ اگر اخلاقی رنگ سے آیا تو عرفائے امت (صوفیاء کرام) نے قرآنی علم اخلاق سے اسے کچل کر رکھ دیا۔ اور اگر فتنہ نظم و سیاست کی لائن سے آیا تو خلفاء نے قرآنی سیاست سے اس کے راستے بند کر دیے۔

غرض ظاہری فتنہ ہو یا باطنی آیات و روایات کے ظاہر و باطن نے وہ

علوم و حقائق اس امت کے علمائے ظاہر و باطن کو بخشے کہ انہوں نے ہر رنگ میں فتنہ کو پہچان کر اس کے راستے روک دیے اس لیے جہاں تک ان کی عظمت، قدر و منزلت اور ادب و احترام کا تعلق ہے اس کے بارے میں کسی تفصیل کی ضرورت نہیں بالخصوص جب کہ علماء دیوبند کا نمایاں ترین موضوع اور اساسی مقصد ہی تعلیم اور ان اکابر امت کے علوم کی ترویج اور ان ہی کی کتب کی تدریس ہے نہ صرف احاطہ دارالعلوم بلکہ تمام جماعت دیوبند کے مدارس و مکاتب اور تعلیم گاہیں ہمہ وقتی ان ہی کے علوم کے افادہ میں محو اور منہمک ہیں۔ بخاری و مسلم، جلالین و بیضاوی، ہدایہ و وقایہ تلویح و توضیح، نسفی و جلالی، حجتہ اللہ و حجتہ الاسلام اور دوسرے علوم و فنون کی کتب درس ان ہی کی کتابیں اور انہیں کے سینوں کے سفینے ہیں جو ہر وقت عقیدت و عظمت کے ساتھ زیر درس اور بر زبان ہیں تو ان کے مصنفین اور مصنفین کے شیوخ و اکابر اور پھر ان کے اسلاف و اصول اور ان کے اوپر ائمہ ہدایت اور ارباب اجتہاد کی عظمت و عقیدت نہ ہونے کے کوئی معنی ہی نہیں ہو سکتے۔ قدرتی طور پر ان کی عظمت دلوں پر مستولی اور چھائی ہوئی ہونی چاہیے۔ یہ علوم و فنون ہی ان علماء ربانی کی عظمتوں کے تحت پڑھائے جاتے ہیں اگر عظمت نہ ہوتی تو ان کی کتابوں اور ان کے علوم کی عظمت اور اس عظمت سے شغل تعلیم و تعلم کیسے ممکن تھا اس لیے ان کے حق میں بدگمانی، چہ جائیکہ بد زبانی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تاہم ان میں سے بھی اگر کسی کے کچھ نواور سامنے آتے ہیں جیسا کہ ہر عالم کے ساتھ علمی جوش سے سرزد شدہ کچھ ایسے نواور اور شاذ مسائل بھی ہوتے ہیں جو بظاہر طریق سلوک یا اصول فن یا قواعد شرعیہ کے مخالف دکھائی دیں۔ اور اسی لیے ضرور المثل کے طور پر مقتولہ بھی مشہور ہے لکل عالم ہفوة تو اس میں بھی علماء دیوبند کا مسلک بجائے رد و قدح اور محاذ ساری کے وہی روش احترام و ادب اور احتیاط و اعتدال کے ساتھ

ایسے نوادر کی توجیہ و تاویل ہے جبکہ صاحب مقولہ کا علم و اتباع اور علمی عظمت مسلم ہو۔ پھر نوادر کا قصہ تو شاذ و نادر ہی کبھی سامنے آتا ہے لیکن مسائل فن کے اختلافات مسائل کے اصول و ضوابط اور وجوہ علل کے اختلافات فقہی مذہب کے اختلافات تو روز مرہ کے ہیں جو کتب درس کے ضمن میں ہمہ وقت زبان زد رہتے ہیں۔ اگر نفس اختلاف سوء ادب یا سوء ظن کا مقتضی ہوتا تو ان اکابر علم و فن اور ارباب تصانیف میں سے کوئی بھی ادب و عظمت کا مستحق باقی نہ رہتا۔

لیکن اس مسلک اعتدال کے تحت یہ کیسے ممکن ہے کہ اختلاف کسی مخالفت کی صورت میں نمایاں ہو یا دو مختلف اہل فن کے بارہ میں تنقیص و تردید کا کوئی پہلو دل یا زبان پر آئے، بلکہ ان اس استدلالی اختلافات سے جو اصول کے اتحاد کے ساتھ ہوتے ہیں، اختلاف کرنیوالوں کی عظمت و جلالت شان دلوں میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور بڑھتی ہے جبکہ انکے اختلافات اور اختلافات کی توجیہات سے علوم نبوت کے کتنے ہی دروازے کھلتے رہتے ہیں جس سے ان اختلافات کا ترجمہ رحمت واسعہ ہونا نمایاں ہوتا رہتا ہے۔ پس ان اختلافات کے سلسلے میں تردید و ابطال کے بجائے توجیہ حسن اور ایضاح مسئلہ ہی اکابر کے سامنے رہتا ہے۔ رہے ایسے نوادر جن کی توجیہ مشکل ہو تو انہیں خدا کے سپرد کر کے حسن ظن کو ضائع نہیں کیا جاتا۔ کیونکہ یہ نوادر نہ مذہب ہوتے ہیں اور نہ مخالف مذہب، اس لیے ان پر چلنا بھی جائز نہیں ہوتا اور انہیں ٹھکرا کر تحقیر کرنا بھی اوانہیں ہوتا۔ اس قسم کی مبہم عبارتوں یا تخریجی مسائل کو مال غنیمت سمجھ کر دلوں کا بخار نکالنے کا ذریعہ بنانے کی بجائے حتی الامکان مقابلات کے اصول پر ایسے مقابله اور مبہم امور کو صاحب معاملہ کے حکمت کی طرف رجوع کر کے ان کا صحیح محمل تلاش کرنیکی سعی جاتی ہے۔ تاکہ صاحب قول خواہ مخواہ مستم اور مجروح نہ ہو بلکہ ایسے مواقع پر امام اوزاعی کا

یہ زریں اصول ہر ایک کے پیش نظر رہتا ہے کہ ”من اخذ بنو ادر العلماء فقد کفر“ جو علماء کے نوادر اور شاز امور سے تمسک کریگا وہ کفر کا مرتکب ہو گا۔ جو کہ درحقیقت مسلک کے معتدل جامع اور احوط ہونے کا قدرتی اثر ہے۔

حواشی

۱۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی ایک حدیث کا ٹکڑا یہ ہے کہ ارشاد نبوی ہے۔ وان بنی اسرائیل تفرقت علی اثنتین و سبعین ملة و استفترق امتی علی ثلاث و سبعین ملة کلهم فی النار الا ملة واحده قالوا من هی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما انا علیہ واصحابی۔ ترجمہ:- بلاشبہ بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئے تھے اور عنقریب میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی جو کل کل کے جہنمی ہونگے بجز ایک فرقہ کے۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ وہ کونسا فرقہ ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ (یعنی جس طریقہ پر میں اور میرے صحابہ کرامؓ چل رہے ہیں اسی پر چلنے والے جنتی ہوں گے۔“

فقہ اور فقہاء

فقہ اور فقہاء کے سلسلہ میں بھی علماء دیوبند کا مسلک وہی جامعیت اور جوہر اعتدال لیے ہوئے ہے جو اولیاء علماء کے بارہ میں انہوں نے اپنے سامنے رکھا۔ جس کا خلاصہ بطور اصول یہ ہے کہ وہ دین کے بارہ میں آزادی نفس سے بچنے، دینی بے قیدی اور خود رائی سے دور رہنے اور اپنے دین کو تثبت اور پر آگندگی سے بچانے کے لیے اجتہادی مسائل میں فقہ معین کی پابندی اور ایک ہی امام مجتہد کے مذہب کے دائرہ میں محدود رہنا ضروری سمجھتے ہیں اس لیے وہ اور ان کی تربیت یافتہ جماعت ققیات میں حنفی المذہب ہے لیکن اس سلسلہ تقلید و اتباع میں بھی اعتدال و جامعیت کی روح سرایت کیے ہوئے ہے جس میں افراط تفریط کا وجود نہیں۔ نہ تو ان کے یہاں یہ آزادی ہے کہ وہ سلف کے قائم کردہ اصول تفقہ اور ان سے استنباط کردہ مسائل ہی کے قائل نہ ہوں اور ہر قدم پر اور ہر زمانہ میں ایک نیا فرقہ مرتب کرنے کے خط میں گرفتار ہوں یا بالفاظ دیگر اپنے فہم و رائے کی قطعیت کے توہم میں اجتہاد مطلق کا دعویٰ لے کر کھڑے ہوں، اور نہ اس کے برعکس ققیات میں ایسے جمود اور بے شعوری کے قائل ہیں کہ ان فقہی مسائل کی تحقیق و تدقیق یا ان کے ماخذوں کا پتہ چلانے کے لیے کتاب و سنت کی طرف مراجعت کرنا بھی گناہ تصور کرنے لگیں اور ان فقہی استنباطوں کا رشتہ بھی قرآن و حدیث سے جوڑنا اور ان کی منہید جھتیں اپنی وسعت علم سے نکال لانا بھی خود رائی اور آزادی نفس کے مترادف باور کریں۔

پس وہ بلاشبہ مقلد اور فقہ معین کے پابند ہیں مگر اس تقلید میں بھی محقق ہیں جامد نہیں۔ تقلید ضرور ہے مگر کورانہ نہیں لیکن اس شان تحقیق

کے باوجود بھی وہ اور ان کی پوری جماعت مجتہد ہونے کا دعویٰ نہیں کرتی۔ البتہ فقہ معین کے دائرہ میں رہ کر مسائل کی ترجیح اور ایک ہی دائرہ کی متماثل یا متخالف جزئیات میں سے حسب موقعہ و محل اور حسب تقاضا زمان و مکان کسی خاص جزئی کے اخذ و ترک یا ترجیح و انتخاب کی حد تک وہ اجتہاد کو منقطع بھی نہیں سمجھتے۔ اس لیے ان کا مسلک کورانہ تقلید اور اجتہاد مطلق کے درمیان میں ہے پس وہ نہ کورانہ اور غیر محققانہ تقلید کا شکار ہیں اور نہ بر خود غلط ادعائے اجتہاد کے وہم میں گرفتار ہیں۔ پس ایک طرف تو وہ خود رائی اور آزادی نفس سے بچنے کی خاطر نصوص کتاب و سنت تو بجائے خود ہیں۔ اقوال سلف اور ذوق سلف تک کا پابند رہنا ضروری سمجھتے ہیں اور دوسری طرف بے بصیرتی اور کور ذہنی سے بچنے کی خاطر اصول افتاء اور فتاویٰ کو ان کے اصل مآخذوں سے نکلتا ہوا دیکھنے سے بھی بے تعلق رہنا نہیں چاہتے۔ غرض نہ تو وہ مجتہدین فی الدین کے بعد اجتہاد مطلق کے قائل ہیں اور نہ ہی جنس اجتہاد کی کلی نفی کر کے فتاویٰ کی حقائق و علل کے استخراج اور ان کے مویدات کے استنباط سے گریزاں ہیں بلکہ تقلید کے ساتھ تحقیق کا ملا جلا رنگ لیے ہوئے ہیں۔

اسی کے ساتھ فقہ معین اختیار کونے بلاشبہ دوسرے فقہوں سے عملاً الگ ہیں مگر عملاً الگ نہیں اور تمام اجتہادی مسائل میں حنفی مذہب کا تابع رہ کر جہاں اس کے مسائل کو تصویب کرتے ہیں وہیں پورے علم کے ساتھ دوسرے فقہوں کے مخالف مسائل اور دلائل کی جوابدہی بھی کرتے ہیں لیکن رنگ اعتدال و تادب کے ماتحت اس جوابدہی یا اپنی تصویب کا یہ منشا ہرگز نہیں ہوتا کہ حق صرف مذہب حنفی ہی میں منحصر ہے یا دوسرے مذاہب فقہی معاذ اللہ باطل اور مخالف کتاب و سنت ہیں، بلکہ صرف یہ کہ ہم ان مسائل میں مبتدع نہیں ہیں ان کی حجت کتاب و سنت سے رکھتے ہیں نہ کہ دوسرے

مذہب کے مسائل معاذ اللہ بلا حجت یا باطل ہیں۔ پس اپنے مذہب کی ترجیح پیش نظر ہوتی ہے دوسرے مذاہب کا ابطال پیش نظر نہیں ہوتا۔ کیونکہ علماء دیوبند کے مسلک پر یہ متعدد اور باہم مختلف تقسیم ترجیحی مذاہب ہیں تبلیغی مذاہب نہیں۔ تبلیغ اس حق کی ہوتی ہے جس کے مقابلہ میں باطل ہو تاکہ لوگ باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف آئیں نہ کہ اس حق کی کہ اس کے مقابلہ میں بھی حق ہی ہو۔ ورنہ یہ ابطال حق ہو گا نہ ترجیح۔ فرق اتنا ہے کہ منصوص اور غیر متعارض مسائل میں حق حقیقی ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا مقابل باطل کہلائے گا جس کی تردید کی جائے گی اور مختلف مسائل میں خواہ ان کا ثبوت اجتہاد سے ہو یا متعارض نصوص سے جن میں مجتہد نے ترجیح دے کر ایک جانب متعین کی ہو۔

e-iqra

خلاصہ یہ کہ یا مسئلہ ہی اجتہاد سے ثابت شدہ ہو یا ترجیح مسئلہ اجتہاد سے ثابت شدہ۔ دونوں صورتوں میں حق اضافی ہوتا ہے جس کا لقب صواب ہے۔ اور اس کا مقابل خطاء کہلاتا ہے جس کو مرجوح کہیں گے نہ کہ باطل۔ ورنہ مجتہد خاطی کو ثواب نہ ملتا۔ بلکہ وہ گنہگار ٹھہرتا اس لیے کسی اجتہادی مسئلہ کو صواب کہیں گے تو مع احتمال الخطاء اور اگر اس کی مخالف جانب کو خطا کہیں گے تو مع احتمال الصواب لیکن ساتھ ہی یہ بھی ذہن نشین رہنا چاہیے کہ یہ خطا و صواب مجتہد کے اعتبار سے نہیں ہے وہ تو جس جانب کو بھی اختیار کرتا ہے اپنے تیقن کے ساتھ صواب ہی سمجھ کر اختیار کرتا ہے نہ کہ تردد کے ساتھ جس میں اپنی خطاء کا احتمال ہو ورنہ ایسی مشکوک اور بین بین بات اختیار ہی کیوں کرتا اور مقلدین پر ایسی مشکوک اور مشتبہ بات کی پیروی ہی کیسے واجب ہوتی بلکہ یہ خطاء و صواب علم خداوندی کے لحاظ سے ہے کہ مجتہد کی اپنی پوری سعی و کاوش کے باوجود اختیار کردہ پہلو آیا وہی ہے جو کہ منشاء خداوندی ہے یا نہیں۔ جس کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ اس مسئلہ زیر اجتہاد میں عند اللہ صواب کی

ایک جانب متعین ہے اور حق واحد ہے۔ احتمال اس میں اتنا ہے کہ مجتہد نے اپنی انتہائی سعی و کاوش کے بعد بھی آیا منشاء خداوندی کو پالیا ہے یا نہیں۔ اور اس کی سعی منشاء حق تک پہنچ چکی ہے یا نہیں۔ لیکن چونکہ یہ منشاء الہی کسی قاعدہ و ضابطہ سے علم میں نہیں آ سکتا اس لیے مجتہد اس کے پانے اور اس تک پہنچ جانے کا مکلف بھی نہیں بلکہ صرف اپنی سعی اور اس کے نتیجے ہی کا مکلف ہے جو اس کے اپنے علم کی حد تک ہے اور وہ یقیناً "اور بلا تردد صواب ہے۔ اس لیے اس کی پیروی خود اس پر بھی واجب ہے اور اس کے مقلد پر بھی۔

اس لیے کسی بھی مجتہد کو ناحق پر نہیں کہہ سکتے۔ بنا بریں ایک مسئلہ کی دونوں جانبوں متضاد کو بیک وقت حق کہا جائے گا۔ اور یہ خطاء و صواب معنی امر حسن اور امر قبیح نہ ہو گا جسے حق و باطل سے تعبیر کیا جائے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اجتہادی مسائل وحدت حق اور تعدد حق کے دونوں پہلوؤں پر مشتمل ہوتے ہیں مگر وحدت حق اور تعین حق علم خداوندی کے لحاظ سے ہوتا ہے تعدد حق مجتہد کی اپنی سعی و کاوش کے لحاظ سے ہوتا ہے بالکل اسی طرح جیسے قبلہ مشتبہ ہو جانے کی صورت میں بصورت تحریر (کوشش) قبلہ توئی نفسہ ایک ہی ہے جو متعین ہے مگر تحریر والوں کی تحریر لحاظ سے متعدد ہے۔ اور ان کے حق میں وہ بلاشبہ حق ہے، اس لیے تعدد حق اور وحدت حق دونوں جمع ہو گئے۔ یا جیسے اختلاف روایت اور شہادت کی وجہ سے لیلۃ القدر جس کا مظنہ رمضان المبارک کی ستائیسویں شب میں غالب ہے، ہر ایک کی الگ الگ ہوں گی اور ان روایت اور شہادت والوں کے حق میں باوجود متعدد ہونے کے حق ہو گی۔ گو عند اللہ وہ ایک ہی ہے جو متعین ہے۔ اس لیے وحدت حق اور تعدد حق دونوں جمع ہو گئے وہی صورت اجتہادی مسائل میں بھی ہے۔

بہر حال جبکہ ان فقہیات میں حق متعدد ہو سکتا ہے جسے ہم نے حق انصافی سے تعبیر کیا ہے تو بصورت اختلاف اجتہاد جب کہ دونوں طرف حق ہے تو رد و ابطال کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اس میں فریق مخالف کے حق میں زور آزمائی کی جائے۔ اس لیے علماء دیوبند کا مسلک فقہی اور اجتہادی مسائل میں فقہ حنفی پر عمل کرنا ہے۔ اسے آڑ بنا کر دوسرے فقہی مذاہب کو باطل ٹھہرانا ائمہ مذاہب پر زبان طعن دراز کر کے عاقبت خراب کرنا نہیں۔ جبکہ یہ سب ائمہ خود ہمارے ہی ائمہ ہیں جن کے علوم سے ہم ہر وقت مستفید اور ان کے علمی احسانات کے ہمہ تن رہیں منت ہیں۔

اندریں صورت تقلید شخصی عمل کو محدود کرتی ہے علم کو محدود نہیں بناتی بلکہ عمل کی ایک جانب کو مرکز بنا کر مختلف علوم کو اس سے جوڑتی ہے جس سے نئے نئے علوم پیدا ہو کر علم کے دائرہ کو وسیع تر بنادیتے ہیں اور اس طرح ائمہ کا اختلاف علمی اور عملی دائروں کے لیے رحمت واسعہ ثابت ہوتا ہے اس مسلک پر ائمہ اجتہاد کی محبت و عظمت کے حقوق کی ادائیگی اس میں نہیں ہے کہ اپنے اجتہادی مذہب کی فوقیت کو ظاہر کر کے دوسرے مذاہب کے مقابلہ میں اس کی تبلیغ و اشاعت کی فکر کی جائے یا اپنے مذہب کی تائید کے لیے دوسرے مذاہب فقہیہ کے رد و ابطال میں زور صرف کیا جائے، اور یا دوسرے ائمہ اجتہاد اور سلف صالحین کی شان میں گستاخی، سوء ادب اور ان کی فروعیات کے ساتھ تمسخر و استہزاء سے دنیا و آخرت تباہ کی جائے۔ ظاہر ہے کہ ان میں سے ایک صورت بھی ترجیح یا تقویت مذہب کی نہیں، ابطال مذہب کی ہے اور یا پھر غرور علم کی ہے کہ اپنے ہی مذہب میں حق کو منحصر سمجھ لیا جائے جو بلاشبہ افراط و تفریط ہے، جس سے مسلک علماء دیوبند بالکل الگ ہے۔ جو کسی بھی امام مجتہد یا اس کے فقہ کی کسی چھوٹی سے چھوٹی جزئی کے بارہ میں تمسخر یا سوء ادب یا رنگ ابطال و تردید سے پیش آنے کو خسران دنیا و آخرت

سمجھتے ہیں وہ فقہاء و مجتہدین کی توقیر و احترام کے یہ معنی نہیں سمجھتے کہ یہ فقہیں شرائع اعلیہ ہیں جن کی تبلیغ ضروری ہے اور امام مجتہد معاذ اللہ صاحب شریعت ہے جس نے یہ فقہ کی کوئی شریعت نئی پیش کی ہے۔ بلکہ ان کے نزدیک یہ اجتہادات شرائع فرعیہ ہیں جو شرائع اعلیہ میں سے نکل کر ظاہر ہوئی ہیں۔

ائمہ مجتہدین صرف انہیں اصل شریعت سے بواسطہ اجتہاد نکال کر پیش کر دیتے ہیں اس لیے وہ توہین کی بجائے پوری امت کی تحسین اور شکر یہ اور تعظیم کے مستحق ہیں کہ انکی فراست و بصیرت خدا داد اور شان تنفقہ کی صداقت و مہارت نے ان لپٹے ہوئے مسائل کو جو کلیات شریعت میں مستور تھے کھول کر امت کے سامنے رکھ دیا، امت کا فرض قدر شناسی، منت پذیری اور حسب مناسبت انہیں اپنا کر زندگی کا دستور العمل بنانا اور اپنے دین کو پر آگندگی اور تضاد سامانی سے بچالینا ہے نہ کہ انہیں آڑ بنا کر لڑائیوں اور توہین و استہزاء کے میدان ہموار کرنا اور جو اس خود ساختہ تبلیغ و دعوت پر لبیک نہ کہے خواہ وہ کتنی ہی نیک نیتی سے کسی دوسری فقہ پر عمل پیرا ہے اس کے خلاف ملامتوں کے دوٹ پاس کرتے پھرنا۔

بہر حال اجتہادی اختلافات میں کسی امام و مجتہد کی پیروی کرنا اور چیز ہے اس کے فقہ کو موضوع تبلیغ بنا کر دوسرے فقہوں کی تردید کرنا اور چیز ہے اپنے اختیار کردہ فقہ کی حد تک ترجیح پر مطمئن ہونا اور چیز ہے اور دوسرے فقہوں پر طعن و ملامت کرنا اور چیز ہے۔ پہلی صورت مسلک علماء دیوبند کی ہے اور دوسری صورت کا ان کے مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

حدیث اور محدثین

حدیث کے سلسلے میں بھی علماء دیوبند کا مسلک نکھرا ہوا اور صاف ہے اور اس میں وہی جامعیت اور اعتدال کا عنصر غالب ہے جو دوسرے مقاصد دین

میں ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ وہ حدیث چونکہ قرآن شریف کا بیان اور دوسرے درجہ میں مصدر شریعت سمجھتے ہیں اس لیے کسی ضعیف سے ضعیف حدیث کو بھ چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتے۔ بشرطیکہ وہ قابل احتجاج ہو۔ حتیٰ کہ متعارض روایات کے سلسلہ میں بھی ان کی سب سے پہلی سعی اخذ و ترک کی بجائے تطبیق و توفیق اور جمع بین الروایات کی ہوتی ہے تاکہ ہر حدیث کسی نہ کسی طرح عمل میں آجائے۔ متروک نہ ہو کیونکہ ان کے نزدیک سلسلہ روایات میں اعمال اولیٰ ہیں اہمال سے پھر اسی جامعیت مسلک کے تحت حسب اصول حنفیہ متعارض روایات میں رفع تعارض کی جس قدر اصولی صورتیں ائمہ اجتہاد کے یہاں زیر عمل ہیں وہ سب کی سب موقعہ بموقعہ مسلک علماء دیوبند میں جمع ہیں مثلاً تعارض روایات کی صورت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں صحت روایت اور قوت سند پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اس لیے وہ اصح مافی الباب روایات کو اختیار کرتے ہیں اور ضعیف روایات کو ترک کر دیتے ہیں یا مثلاً امام مالک رحمۃ اللہ کے یہاں ایسی صورت میں تعامل اہل مدینہ یا تعامل حرمین پر زیادہ زور دیا گیا ہے جو کسی روایت تعامل کے مطابق ہوگی وہ اسے اختیار کر کے ماسواء کو ترک کر دیں گے۔ یا مثلاً امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے یہاں تعارض روایات کی صورت میں فتاویٰ صحابہ کرامؓ کی کثرت پر زور دیا گیا ہے۔ جس روایت کے ساتھ یہ کثرت جمع ہو جائے گی وہ اسے مذہب کی بنیاد بنا کر باقی روایات کو ترک کر دیں گے۔

لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے یہاں زیادہ زور جمع روایات اور تطبیق و توفیق پر دیا گیا۔ وہ اس باب کی تمام روایات کو جمع کر کے یہ دیکھتے ہیں کہ اس مجموعہ سے شارع علیہ السلام کی غرض کیا نکلتی ہے؟ اور روایات کا وہ قدر مشترک کیا ہے جس کے یہ مختلف پہلو مختلف روایات کے ضمن میں بیان ہو رہے ہیں۔ اس لیے وہ قوت سند یا تعامل حرمین یا فتاویٰ صحابہ کرامؓ پر نظر

ڈالنے سے پہلے نصوص سے مناط حکم کی تخریج کرتے ہیں پھر اس کی تحقیق کرتے ہیں اور پھر اس کی تصحیح اور تجزیہ کر کے اس روایت کو بنائے مذہب قرار دیتے ہیں جس میں یہ غرض شارع زیادہ نمایاں اور واضح ہوتی ہے خواہ وہ روایت سنداً "قوی ہو یا کچھ کمزور۔ اور بقیہ روایات کو ترک کرنے کے بجائے اس غرض شارع اور مناط حکم کے معیار سے اس روایت کے ساتھ جوڑتے چلے جاتے ہیں جس میں یہ معیاری غرض نمایاں تھی جس سے ساری روایات اپنے اپنے موقع پر چسپاں ہوتی چلی جاتی ہیں اور مناط حکم کے ساتھ حکم کے وہ اجزاء جو ان مختلف روایات میں پھیلے ہوئے تھے موقعہ بموقعہ جڑ کر اس باب کا ایک عظیم علم بن جاتے ہیں جس کی کھلی وجہ یہ ہے کہ ہر حدیث علم و حکمت کا ایک مستقل منبع اور مخزن ہے اور اس تطبیق و توفیق روایات کی وجہ سے جب کہ کوئی روایت بھی ترک نہیں ہونے پاتی خواہ وہ قومی السند ہو یا ضعیف السند۔ تو ہر روایت کا علم محفوظ رہتا ہے اور نہ صرف الگ الگ بلکہ یہ سارے علوم کسی ایک معیار سے جڑ کر مرتب علم کا ایک عظیم ذخیرہ بن جاتے ہیں جو ترک حدیث کی صورت میں ممکن نہ تھا پھر نہ صرف یہی ایک ذخیرہ میسر ہو جاتا ہے بلکہ ساری حدیثوں کے علم کا یہ مجموعہ یکجا ہو کر کتنے ہی نئے علوم کے دروازے کھول دیتا ہے اور جب کہ تعامل صحابہؓ اور فتاویٰ صحابہؓ بھی مویات کے طور پر ان روایات کے ساتھ جمع کر دیے جاتے ہیں تو اس علم میں ایک دوسرے عظیم علم کی آمیزش ہو کر یہ دریا سمندر بن جاتا ہے جس میں بنیادی نقطہ مناط حکم ہوتا ہے جسے مرکز بنا کر حنفیہ تمام ائمہ اجتہاد کے اصول اور اپنے مخصوص اصول تفقہ سے کام لیتے ہیں جس سے روایات بھی جمع ہو جاتی ہیں اور رفع تعارض کے سارے اصول بھی اپنے اپنے موقع پر جمع ہو جاتے ہیں مرجحات اور اسباب ترک حدیث کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ البتہ جہاں رفع تعارض کی صورت نہ بن پڑے اور ترجیح بہر حال ناگزیر ہو جائے وہاں وجہ

ترجیح اس پر راوی کا متفقہ ہے۔ پس وہ روایت قابل ترجیح ہوگی جس کے راوی ققیہ ہوں۔

غرض علماء دیوبند کے مسلک میں محض قوت سند یا اصح مافی الباب ہونا اصل نہیں بلکہ بصورت جمع مناط حکم اور بصورت ترجیح متفقہ اصل ہے کیونکہ صحت سند سے زیادہ سے زیادہ حدیث کے ثبوت کی پختگی معلوم ہو سکتی ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو حدیث زیادہ ثابت ہو وہ اس دائرہ کا بنیادی فقہ بھی اپنے اندر رکھتی ہو یا اس کے راوی ققیہ بھی ہوں۔

پس اگر اصح مافی الباب حدیث لے لی جائے جس میں صرف حکم مسئلہ موجود ہے اور غیر اصح بوجہ غیر اصح ہونے کے ترک کر دی جائے جس میں حکم مسئلہ کے ساتھ علت حکم اور مناط حکم بھی موجود ہے تو حکم بلا علت کے جائے گا۔ اور جب کہ علت حکم ہی سے یہ حکم اپنی دوسری امثال میں بھی پہنچ سکتا تھا جو اس حکم کے پھیلاؤ اور وسعت کی صورت تھی۔ اور یہ صورت اس لیے متروک ہو گئی کہ اس کا ماخذ اصح مافی الباب نہ تھا بلکہ اس کی نسبت سے ضعیف السند تھا تو یقیناً "اس حکم کی جامعیت اور وسعت امثال ہونا ختم ہو جائے گا جس سے فقہ کی وسعت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے امام ابو حنیفہؒ قوت سند سے زیادہ مناط حکم کی تخریج و تحقیق اور تنقیح اور تنفصہ روایت پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ جس سے حکم کی قوت بھی نمایاں ہوتی ہے اور وسعت بھی۔ ظاہر ہے کہ جب وایت کے ساتھ یہ روایت شامل ہوگی تو اس قسم کی ایک ہی حدیث سے جو مناط حکم پر مشتمل ہے اس باب کے سینکڑوں احکام کا فیصلہ بھی ہو جائے گا اور تمام مسائل اپنے حقیقی مرکز سے مربوط ہو کر حل بھی ہو جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ صحیح روایتیں تو بجائے خود ہیں ضعیف روایتیں بھی جو قابل احتجاج ہوں ہاتھ سے جانے نہیں پائیں گی۔

اس لیے تطبیق روایت اور جمیع بین الاحادیث حنفیہ کا خاص اصول

ہے جس پر وہ زیادہ سے زیادہ زور دیتے ہیں تاکہ کوئی روایت حدیث چھوٹے نہ پائے، مگر افسوس ہے کہ پھر بھی انہیں قیاس کہہ کر تارک حدیث کا خلاف واقعہ لقب دیا جاتا ہے حالانکہ وہ اپنے جامع اصول کے لحاظ سے خود ہی صاحب فقہ نہیں، بلکہ وہ اصولاً "تمام فقہوں کے جامع اور محافظ بھی ہیں اور اسی لیے شاید حضرت امام شافعی رحمۃ علیہ نے امام ابو حنیفہؒ کے بارہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ "الناس فی الفقہ عیال علی ابو حنیفہ" لوگ فقہ میں ابو حنیفہ کی اولاد ہیں۔"

البتہ اس جمع بین الروایات اور تحقیق و تنقیح مناط کی وجہ سے حنیفہ کے یہاں بلاشبہ توجہات کی کثرت ہے کہ اس کے بغیر روایات باہم جڑ کر حکم کا جامع نقشہ پیش نہیں کر سکتیں۔ مگر یہ توجہات تاویلات محضہ یا تخمینی باتیں نہیں بلکہ اصول اور نصوص سے موید ہونے کی وجہ سے تقریباً "تفسیرات حدیث کے ہم پلہ ہوتی ہیں اس لیے حدیث کے بارہ میں علماء دیوبند کے مسلک کا عنصر غالب جامعیت و اعتدال ہے جس میں نہ تشدد ہے نہ تساہل، بلکہ وہ روایات کے ساتھ تمام ائمہ کے اصول کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔

کلام اور متکلمین

یہی اعتدال مسلک کی صورت کلام اور متکلمین کے بارہ میں بھی ہے۔ نصوص صریحہ سے ثابت شدہ عقائد تقریباً "سب کے یہاں متفق علیہ ہیں اس لیے ان میں علاوہ نفس کتاب و سنت کے اجماع بھی شامل ہے لیکن استنباطی یا فروعی عقائد یا قطعی عقیدوں کی کیفیات و تشریحات میں ارباب فن کے اختلافات بھی ہیں اس لیے ان میں یکسوئی حاصل کرنے کے لیے متکلمین کے با بصیرت ائمہ میں سے کسی ایک کا دامن سنبھالنا اسی طرح ضروری تھا جس طرح تقبیات اور اجتہادی اختلافات میں ایک فقہ معین کی پابندی ضروری تھی اس لیے علماء دیوبند کا مسلک تمام متکلمین کی عظمت کے ساتھ امام

ابو منصور ماتریدی کا اتباع ہے لیکن یہاں بھی فقہ معین کی طرف کلام معین کی پابندی و اتباع کے ساتھ تحقیق کا سراہا تھ سے نہیں جانے دیا گیا۔ کلامی مسائل میں خصوصیت کے ساتھ علماء دیوبند میں قاسمیت غالب ہے جو حجتہ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ کی حکیمانہ تعلیمات سے ماخوذ ہے، حضرت اقدس نے اصول و مبانی اسلام کا اثبات کلام کا دائرہ میں رکھ کر کچھ ایسے حکیمانہ انداز فکر سے فرمایا ہے کہ سلف و خلف کے کلام میں اس کی مثال شاذ و نادر ہی دستیاب ہوتی ہے پھر یہ عمیق علوم اور عقلی و حسی دلائل کچھ ایسے رنگ استدلال سے پیش فرمائے ہیں کہ مخالف اور منکر کو بھی ماننے کے سوا چارہ کار بھی نہیں رہتا۔ ساتھ ہی ان مسائل کے اثبات میں حضرت کاسب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے اشاعرہ اور ماتریدیہ کے اختلافات میں رد و قدح کی راہ اختیار نہیں فرمائی بلکہ رفع اختلاف اور تطبیق و توفیق کا راستہ اختیار فرمایا ہے جس سے کلامی مسائل کا بڑے سے بڑا اختلاف نزاع لفظی محسوس ہونے لگتا ہے اور سارے ہی متکلمین کی عظمت قلوب میں یکسانی کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے۔ شاید اسی بنا پر بعض اکابر دیوبند کلامی مسائل میں علماء دیوبند کو اشعری بھی کہہ دیتے ہیں کیونکہ جب وہ ماتریدی رہتے ہوئے بھی حضرت کی حکمت نظری کے تحت یا اشاعرہ کے ساتھ ہو جاتے ہیں یا انہیں اپنے ساتھ کر لیتے ہیں تو اکثر اہم مسائل میں اختلاف کا سوال ہی قائم نہیں ہوتا کہ اشعری اور ماتریدی کا فرق نظر آئے۔ البتہ اس موقع پر یہ حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ مذہب کی خلاف جنگ کرنیوالوں نے جہاں مقابلہ کے مختلف قسم کے ہتھیار استعمال کیے وہاں خصوصیت سے عقل کو اس مقابلہ میں زیادہ پیش پیش رکھا اور اسے خصوصیت سے مذہب کے مقابلہ میں ڈالا ہے۔

چنانچہ مخالفین دین و مذہب کے شکوک و شبہات کی طولانی فہرست زیادہ تر اس عقل نارسا ہی سے پیدا شدہ ہے اس لیے علماء کو بھی ان کے جوابات میں کافی حد تک عقل سے مدد لینے کی ضرورت پیش آئی۔ حتیٰ کہ اس کے لیے یہ

علم کلام کا ایک مستقل فن ہی وضع ہو گیا۔ اس لیے اسی فن میں عقل و نقل کا ایک خاص انداز کا سنگم ہو گیا اور قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہو گیا کہ مذہب کے سلسلہ میں عقل و نقل میں نسبت اور توازن کیا ہے؟ آیا مذہب کے حق میں یہ دونوں مساوی رتبہ رکھتی ہیں یا متفاوت ہیں؟

اس کے جواب میں دو طبقے پیدا ہو گئے جو افراط تفریط کیساتھ ایک دوسرے کا رد عمل ہیں جس طبقہ کے ذہن پر فلسفیت کا بھوت سوار تھا اس نے عقل کا رتبہ نقل سے بڑھا کر اسے تقریباً اصل کا مقام بخش دیا اور نقل کو ثانوی مرتبہ میں چھوڑ دیا، وہ اس وقت تک مذہبی احکام کو قابل قبول نہیں سمجھتے جب تک کہ عقل ان کے قابل قبول ہونے کا فتویٰ صادر نہ کر دے۔ جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ اس طبقہ کے نزدیک وحی عقل کی حکومت کے نیچے ہے معتزلہ اسی میں مارے گئے اور انہوں نے عقل پسندی کے جذبہ سے مغلوب ہو کر کھلے طور پر عقل کے وحی پر حاکم ہونیکا اعلان کر دیا اور اس طرح اعتزال پسند طبقے اللہ تعالیٰ کی شانک علیہی و خیرہی اور شان ہدایت و حاکمیت کا معاذ اللہ اپنی جزوی عقلوں کے تابع بنادینے کی جسارت پر اتر آئے۔ فلاسفہ قدیم عقل پسندی سے کچھ اور آگے بڑھ کر عقل پرستی کے مقام پر پہنچ گئے اور انہوں نے عقل کو گویا اللہ تعالیٰ کی شان خالقیت میں شریک کر کے شعقول عشرہ کو درجہ بدرجہ خالق کائنات کے درجہ میں پہنچا دیا۔ اور کھلے لفظوں میں خلق نہیں کہا تو بمنزلہ خالق ضرور قرار دے دیا۔ فلاسفہ عصر نے اس سے بھی چار قدم آگے ہو کر اس کمزور عقل کے بل بوتے پر سرے سے خدا کے وجود ہی کا انکار کر ڈالا اور ان کے نزدیک دین و مذہب ہی نہیں کائنات کی جزئی جزئی کا انصرام اور تکوین کا یہ سارا محکم نظام بھی عقل و طبع ہی کی کار فرمائی سے چل رہا ہے۔ ممکن ہے کہ فلاسفہ کا مولد و منشاء ابتدا میں استحرال ہی ہوا ہو۔ کیونکہ ان سارے مذاہب کا قدر مشترک عقل کو وحی پر فوقیت دینا اور اصل ثابت کرنا ہے جس کے روپ حسب زمانہ بدلتے رہے۔

اس کا رد عمل یہ ہوا کہ بعض اسلامی طبقات نے دین کے دائرہ میں سرے سے عقل کے عمل دخل ہی کی کلی ممانعت کر دی اور اسے مذہب کی حد تک مہمل و بیکار اور لایعنی شے قرار دیا اور صاف اعلان کیا کہ مذہب کو عقل یا معقولیت سے کوئی واسطہ نہیں اور نہ ہی اس کے کسی حکم میں کوئی عقلی مصلحت ملحوظ رکھی گئی ہے۔ دین و مذہب محض ایک آزمائشی چیز ہے جس کے ذریعہ بندوں کی اطاعت و بغاوت کو پرکھنا منظور ہے نہ کہ کسی معقولیت کے ساتھ انہیں شائستہ اور مہذب بنانا جیسے کوئی آقا اپنے نوکر کو ایک پتھر اٹھالانے یا جا کر ایک درخت کو ہاتھ سے چھو دینے کا امر کر دے کہ اس میں بجز نوکر کی آزمائش کے اور کوئی مصلحت نہ ہو۔ اس لیے اس کے اعمال میں کسی عقلی حسن و قبح کا کوئی وجود نہیں اگر ہے تو اس کے معنی صرف ثواب و عذاب کے استحقاق کے ہیں نہ کہ حکم یا عمل کی معقولیت کے۔

e-iqra

لیکن علماء دیوبند کا مسلک اس بارہ میں بھی وہی نقطہ اعتدال و جامعیت ہے۔ نہ تو وہ دین کے بارہ میں عقل کو مہمل اور دور از کار سمجھتے ہیں جب کہ احکام کی عقلی مصلحتوں، کلی علتوں اور جامع حقیقتوں سے نصوص شرعیہ بھری پڑی ہیں اور جگہ جگہ اثبات مسائل، اجتہاد مسائل، استخراج احکام اور استنباط حقائق میں ان امور معقولہ کی تاثیر نمایاں ہے اور ان کی ضرورت ناقابل انکار ہے اور نہ ہی اسے اس درجہ مستقل مانتے ہیں کہ وہ وحی کے مقابلہ میں اصل یا خالق ٹھہر جائے یا ثواب و عقاب کا استحقاق بھی اسی کے فتویٰ پر دائر ہونے لگے پس علماء دیوبند دین میں عقل کو کار آمد سمجھتے ہیں لیکن حاکم یا موجد ثمرات و احکام نہیں سمجھتے وہ عقل کو اثبات عقائد و مسائل کا آلہ سمجھتے ہیں خود اس سے عقائد مسائل کا استفادہ نہیں کرتے وہ عقل سے نقل کو نہیں پرکھتے بلکہ نقل صحیح کو عقل کے صحت و سقم کے پرکھنے کی کسوٹی سمجھتے ہیں وہ عقل کو محسوسات کے ناپ تول کا ترازو سمجھتے ہیں۔ مغیبات کے ادراک کا آلہ اور حاسہ باور نہیں کرتے۔ اس لیے ان کے نزدیک دین و مذہب کی اصل وحی

خداوندی ہے اور اس کے اثبات کے خدام میں سے ایک خادم عقل بھی ہے۔
گو شریف ترین خادم ہے مگر حاکم کسی صورت میں بھی نہیں ہے۔

پس علماء دیوبند اس بارہ میں نہ فلسفی اور معتزلی ہیں اور نہ متکشف اور
جامد۔ بلکہ اہل سنت والجماعت کے طریق پر عقل کو کار آمد اور موثر مانتے ہیں
لیکن بحیثیت خادم کے نہ بحیثیت حاکم کے ان کے نزدیک عقل دین میں تدبر و
تفکر کا ایک آلہ ہے جس کے ذریعہ مخفی حکمتوں اور حقائق کا سراغ لگایا جاتا ہے
مگر حکمتیں اور حقیقتیں اس سے بنائی نہیں جاتیں۔ پس عقل واضح احکام
نہیں، تابع احکام ہے۔ عقل سے استخراج کردہ حکمت بھی اگر احکام میں سے
نکلے گی تو یہ حکم اس پر مبنی نہیں ہو تا بلکہ وہ خود حکم پر مبنی ہوتی ہے۔ پس حکم
خداوندی خود عقلیت و حکمت کا سرچشمہ ہے عقل و حکمت اس کا سرچشمہ
نہیں۔ اس لیے عقل موضح احکام ہے موجد احکام نہیں، مدرک احکام ہے
منشی احکام نہیں، جسکے ذریعہ مصلح شرعیہ کھلتی ہیں، بتی نہیں۔ مگر ظاہر ہے کہ
یہ عقل وہی ہو سکتی ہے جو معرفت الہی اور فکر انجام میں غرق ہو اور ذکر
خداوندی میں منہمک ہو۔ بے فکر اور بے ذکر عقل خادم دین ہونے کے
منصب کی اہل نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم نے اسی عقل کو لب کہا ہے جو محض
صورتوں کی رنگینی میں الجھ کر نہیں رہ جاتی بلکہ اس باطل میں سے حق نکال
لیتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے کائنات ارض و سما کو پیش کرتے ہوئے اس
میں سے قدرت الہیہ کی نشانیاں نکال لانیوالے اولوالالباب، اہل عقل کی
تعریف کرتے ہوئے ان کے یہی دو وصف ذکر کیے ہیں، ذکر، فکر، فرمایا۔

الذین یذکرون اللہ قیامًا وقعودًا وعلیٰ جنوبہم ویستفکرون فی
خلق السموت والارض

”جو کہ یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے، اور لیٹے
ہوئے، اور زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔“
اس سے واضح ہے کہ مطلق عقل جس میں یہ دو وصف ذکر اور فکر نہ

ہوں دین سے بالا تر تو کیا ہوتی اس میں خادم دین بننے کی ہی صلاحیت نہیں اس لیے یہ ساری بحث لب میں ہے جو عقل معاہد ہے، محض جنس عقل میں نہیں کہ وہ علی الاطلاق خادم دین ہی نہیں ہے۔

سیاست اور خلفاء

سیاسی اور اجتماعی امور میں شریعت نے زیادہ تر توسعات کو سامنے رکھا ہے کیونکہ سیاست ملکی تدابیر کے انصرام کا نام ہے اور تدبیر اور وسائل تدبیر کا رنگ ہر دور کے مناسب حال الگ الگ ہے اس لیے شریعت نے ان کے بارہ میں اصول بیان کر دیے ہیں۔ مخصوص صورتوں پر زور نہیں دیا بلکہ مناسب موقع پر ان کی مخصوص صورتیں اہل تدبیر پر چھوڑ دی گئی ہیں۔ مثلاً امارت و خلافت کے لیے انتخاب اصلح کا اصول تو بیان کر دیا گیا لیکن انتخاب کی کوئی صورت ضروری قرار نہیں دی کہ وہ نامزدگی ہو یا عام انتخاب اور انتخاب میں اظہار رائے زبانی ہو یا تحریری، اور تحریری میں محضر نامے ہوں یا الگ الگ پرچیاں لی جائیں اور وہ انفرادی انداز سے لی جائیں یا اجتماعی صورت سے وغیرہ بلکہ مصلحت وقت اور صاحب بصیرت ارباب حل و عقد پر چھوڑ دی گئی ہے۔ یا مثلاً ملک و ملت کے مملک فتنوں اور معاشرتی بدعنوانیوں کی مخصوص تعزیرات کا اصول حدود قائم کر کے تعزیرات اور سزاؤں یا دارو گیر کی صورتیں علاوہ حدود شرعیہ کے امام وقت اور امیر کی رائے پر چھوڑ دی گئی ہیں اس لیے اس سلسلہ میں اصول قرآن و سنت کی تفصیلات و تفہیم کی تشریحات سے اور خلفاء کے تعامل کا حدیث اور تاریخ سے پتہ چلایا جاتا ہے اب اگر امیر کا نصب العین دین اور اقامت دین ہے تو وہ اس مجموعہ سے صحیح راہ متعین کر سکتا ہے جس کی فکری اعانت کے لیے مجلس شوری لازم کر دی گئی ہے اس بارہ میں علماء دیوبند کا مسلک امارت شوریہ ہے جس کی مہمات اور تفصیلات کا عقلی و نقلی نقشہ حکمت ولی الہی میں حضرت امام شاہ ولی اللہ نے پیش فرما دیا

ہے جس میں اقترابات اور ارتقاات کے دو عنوانوں کے نیچے ساری اسلامی سیاست اور اجتماعات منبج کر کے پیش فرمادیں اور سیاسی تشریح کی حکمتیں کھول دی ہیں۔ مسلمان خواہ برسر اقتدار ہوں یا محکوم، اس حکمت کے اصول ہر جگہ مشعل راہ بن سکتے ہیں۔ حضرت نانوتویؒ نے حکمت شرائع پر قلم اٹھایا ہے اور حضرت شاہ ولی اللہؒ نے حکمت تشریع پر۔ اس لیے اسلام کا اجتماعی فکر تو علماء دیوبند کو حضرت شاہ ولی اللہؒ سے پہنچا اور کلامی فکر اور عقل و نقل کی آمیزش سے ایک جدید علم کلام کا ذوق انہیں حضرت بانی دارالعلوم سے ملا۔ جس سے مسلک میں جامعیت اور اجتماعیت کا پیدا ہو جانا قدرتی تھا۔

بہر حال اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ علماء دیوبند کے مسلک میں شخصیات کا مقام کیا ہے اور وہ اخلاقی طور پر ہر علم و فن اور ہر شعبہ دین کی اولامر ذوات قدسیہ اور علمی و دینی شخصیتوں کے بارہ میں کیا جذبات عظمت و محبت رکھتے ہیں۔ جو ان کے مسلک کا اہم ترین رکن ہے اور مسلک کا اولین رکن قانون و دستور اور اس دستور کے دینی شعبہ جات تھے خواہ وہ نظری ہوں یا عملی! (جن کی تفصیل گزر چکی ہے) کہ وہ سب کے سب واجب العقیدہ اور لازم العظمت ہیں اس لیے مسلک کے دونوں بنیادی رکن بالتفصیل سامنے آگئے ہیں جس سے حدیث ما انا علیہ واصحابی کے تحت ”ما“ اور ”انا“ کی کافی تشریح ہو گئی جس سے یہ بنیادی مسلک ماخوذ ہے۔

اس مرکب اصول کی روشنی میں مسلک کا ایک اور اہم ترین جزو خود بخود حل ہو جاتا ہے اور وہ نصوص شرعیہ کی مرادات سمجھنے اور متعین کرنے کا اصول ہے اور اس سوال کا خاطر خواہ حل ہے کہ علماء دیوبند کا مسلک فہم مرادات ربانی اور تعین مرادات نبویؐ میں کیا ہے اور وہ کن اصول سے یہ متعین کرتا ہے کہ فلاں آیت یا فلاں روایت سے اللہ و رسولؐ نے فلاں مطلب کا ارادہ کیا ہے کیونکہ فہم مراد کے سلسلہ میں جبکہ مختلف مذاق اور طریقے پیدا ہو گئے ہیں جن میں اصل اور حقیقی طریقہ مل کرنی زمانہ کچھ غیر اور

متعارف بلکہ ناقابل توجہ ہو گیا ہے۔ مثلاً ایک طریقہ مجرد رائے ہے کہ کتاب و سنت کے کاغذ و حروف سامنے رکھ کر اپنے ذہن کی مدد سے مراد کے بارہ میں رائے قائم کر لی جائے۔ ایک لغت عرب ہے کہ اس کے محاورات اور اسالیب کلام کو سامنے رکھ کر زبان دانی اور ادبیت کے بل بوتے پر مراد الہی کا تعین کیا جائے ایک عام مسلمانوں کا پڑا ہوا راستہ اور عمل کا ڈھنگ یا دین کے بارہ میں چلا ہوا رواج سامنے رکھ کر قرآن و حدیث کو اس پر ڈھالا جائے اور نصوص کا وہی مطلب لے لیا جائے جو ان رواجوں کی روشنی میں مفہوم ہوتا ہو۔ ایک طریقہ بزرگوں کی روایات و حکایات کا ہے کہ ان کے ذریعہ قرآنی اور حدیثی مرادیں متعین کی جائیں۔ ایک طریقہ تقاضاء وقت ہے کہ وقت کی روش اور حالات زمانہ جن نظریات کا تقاضا کریں انہیں کو فہم مراد کے لیے مشعل راہ بنا لیا جائے وغیرہ وغیرہ۔

e-iqra

غرض ان میں سے ہر ایک طریقہ ذہن کو ایک خاص رخ پر لگادیتا ہے اور اسی رخ سے آدمی ہر ایک بات سمجھتا ہے۔ پس اصل چیز ذہنیت اور ذوق ہے اور وہی ذوق فہم کا ظرف ہے۔ اس لیے قدرتی طور پر سوال ہوتا ہے کہ علماء دیوبند کا مسلک اس بارہ میں کیا ہے اور اس کا ذوق و ذہن جسے وہ بنانے اور اپنے رخ پر لگانے کی سعی کرتا ہے کیا ہے؟

یہ سوال اصول مذکورہ کی روشنی میں حل ہو جاتا ہے کہ علماء دیوبند کے مسلک پر فہم مراد کا طریقہ نہ خود رانی ہے نہ ادبیت ہے نہ رسم و رواج ہے نہ افسانہ و حکایت ہے اور نہ نظریات زمانہ ہیں۔ بلکہ تعلیم و تربیت ہے۔ جس کے وہی دو بنیادی رکن ہیں، ایک کتاب و سنت اور ایک روشن ضمیر مربی و استاد۔ اور اس کے ساتھ دو شرطیں، ایک استناد اور ایک تربیت یافتہ ذہنیت۔

جیسا کہ حضور سے صحابہؓ نے اور صحابہ سے تابعینؓ نے تابعینؓ سے تبع تابعینؓ نے اور پھر ان سے قرون مابعد نے سلسلہ بہ سلسلہ کا براہ عن کا بر الاستناد کے ساتھ کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کی اور فہم قرآن و حدیث میں ان کی

تربیت سے وہ متوارث ذوق حاصل کیا جو اوپر والوں کا تھا اور وہی سلف سے خلف تک توارث کے ساتھ آج تک منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اور اس ذوق اور تیار کردہ ذہن میں وہ منقولہ مرادیں جو اللہ سے رسولؐ تک رسولؐ سے صحابہؓ تک، صحابہؓ سے تابعینؓ تک، تابعینؓ سے تابعینؓ تک اور تبع تابعینؓ سے آج کے دور تک سند کے ساتھ آئیں، ڈالی جاتی رہیں اور ڈالی جا رہیں ہیں اور ظاہر ہے کہ ذہن کے لیے یہ رنگ گیری اور انصبغ اور یہ منقولہ، مرادات کا واسطہ درواسطہ القاء محض کاغذ یا مطالعہ محض یا رواج یا ہنگامی حالات یا وقتی نظروں فلکیا لغت و ادب یا افسانوں اور کہانیوں سے دلوں میں منتقل نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ صاحب ذوق شخصیتوں کی تربیت و تدریب اور صحبت اور ملازمت میسر نہ ہو کیونکہ کلام کی بہت سی خصوصیات لب و لہجہ، طرز واد اور طریق تکلم اور ہیئت متکلم سے بھی تعلق رکھتی ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ کیفیات کلام اور ہیئت کاغذ پر مرتسم نہیں ہو سکتیں۔ پھر مراد کے تعین میں اوپر والوں کا طرز عمل اور نمونہ عمل بھی کافی دخیل ہے، ظاہر ہے کہ عمل کا یہ نقشہ بھی کاغذ اور کالے نقوش میں نہیں سما سکتا۔ مزید یہ کہ دلوں میں ایمانی حرارت کی کیفیات اور عشق و محبت کے جذبات جو اپنے جذب و کشش سے اتباع حق پر ابھارتے ہیں دلوں ہی سے دلوں میں آ سکتے ہیں کاغذ اور سیاہ حروف کے راستے یا کسی اور طریقہ سے منتقل نہیں ہو سکتے اور جبکہ ان سب چیزوں کو تعین مراد میں عظیم دخل ہے بلکہ فہم مراد ان پر موقوف ہے اور ان کا تعلق صرف صاحب ذوق صاحب عمل اور صاحب طرز شخصیتوں سے ہے کاغذ سے نہیں۔ تو محض کاغذ یا محض صوت یا محض صورت تعین مراد کیسے کافی ہو سکتی ہے۔ جب تک کہ اس کے ساتھ ان قلبی شخصیتوں کی قلبی کیفیات شامل نہ ہوں جو شخصیتوں کی محض لقاء ملاقات سے نہیں بلکہ طویل صحبت اور معیت اور ملازمت کے ذریعہ ہی قلب میں آ سکتی ہیں اس لیے جو طبقہ ان سارے شخصیتی موثرات سے کٹ کر محض کاغذ اور لٹریچر کا ہو رہا ہو وہ صرف اپنے ہی ناتربیت یافتہ نفس

اور اپنے ہی خود روزہن کے آزاد تخیلات اور مجرورائے سے مرادات خداوندی کو سمجھنے کی کوشش کریگا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ خود اس کا اپنا مفہوم اور خود اس کی اپنی ہی مراد ہوگی، خدا کی مراد نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ فہم مراد نہ ہو گا وہم مراد ہو گا۔ اور مزید برآں ایک تلخیص بھی ہوگی کہ اپنے ذہنی تخیلات کو خدا کے الفاظ کی طرف منسوب کر کے خدا کی مراد ظاہر کیا جائے۔ اس لیے فہم مراد میں کتاب اللہ کے ساتھ ربانی شخصیتوں اور ان کے ذہنی تصرفات کا ہونا گزیر ہے۔ ہاں پھر اسی طرح جو کتاب و سنت سے بے نیاز ہو کر محض شخصیتوں اور ذوات کے پیچھے ہو لیا وہ ان کے ذاتی اور منصبی اقوال میں فرق نہیں کر سکے گا جبکہ قانون کی تعبیر اور عبارت نص ہی اس کے سامنے نہیں جو ذات محض کے احوال اور منصبی تقاضوں میں فرق نمایاں کرتی ہے۔ اس لیے جیسے علماء دیوبند کا اصل مسلک قانون اور شخصیت سے مرکب تھا ایسے ہی ان کا تفہیمی مسلک اور فہم مراد کا راستہ بھی انہی دو چیزوں سے مرکب ہے کتاب اور استاد اور ان کے ساتھ استناد اور تربیت ذہن و ذوق وہ کتاب سے دین کی متعینہ تعبیر لیتے ہیں اور شخصیتوں سے ان تعبیروں کے معانی و مرادات اخذ کرتے ہیں۔ استناد سے ان کا رابطہ ذات نبوی سے قائم کرتے ہیں اور تربیت سے ذہن کو زلیغ سے بچا کر اخذ مراد کی استقامت پیدا کرتے ہیں۔ ان میں سے جو رکن بھی گر جائے گا فہم مراد کی عمارت میں اتنا ہی نقص اور کھوٹ پیدا ہو جائے گا جس سے وہ غیر معتبر ٹھہر جائے گا۔ چنانچہ ہدایت و ضلالت کے معیار سے اگر دنیا کی تاریخ کو دیکھا جائے تو گمراہ قومیں گمراہ ہی اس وقت ہوئی ہیں جبکہ انہوں نے فہم دین میں ان دونوں بنیادوں کتاب و استاد اور دین و مربی دین کو کلیتہً "ترک کر دیا یا ان میں سے کسی ایک پر قناعت کر کے دوسری کو چھوڑ دیا ہے تو نتیجہ "انہیں دونوں ہی سے ہاتھ دھونا پڑا ہے کیونکہ مربی کے بغیر تو کتاب کا فہم صحیح میسر نہیں ہوتا بلکہ نرا وہم رہ جاتا ہے جبکہ کتاب کا مفہوم متعین کرنے میں نفس امام ہوتا ہے اور وہ شخصیت کے بغیر نا

تربیت یافتہ اور زلیغ زدہ ہے تو تعین مراد کے سلسلہ میں مراد نفس رہ جاتی ہے۔ مراد خداوندی سامنے ہی نہیں آتی اور کتاب اور اس کی تعبیر متعین کے بغیر دین خالص نہیں رہتا جبکہ اس میں تعبیر خداوندی کے بجائے محض مرہیوں کی تعبیر رہ جاتی ہے، جن کے راستے سے ان کے ذاتی احوال و اقوال اور منصبی احوال و اقوال میں خلط ملط ہو کر دین، غیر دین کے ساتھ مل کر مشتبہ ہو جاتا ہے اور غیر دین کو دین سمجھتے رہنے سے بدعات و محدثات کا دروازہ کھل جاتا ہے جس سے فہم کے بجائے وہم اور فرقان و امتیاز کی جگہ جو حقیقت علم و فہم ہے التباس و تلبیس کی شان پیدا ہو جاتی ہے اور اس طرح دین خالص باقی نہیں رہ سکتا۔ پہلی قوم میں جو کتاب کے کاغذوں اور نقوش پر قناعت کرتی ہے، اتباع شخصیات نہ رہنے سے خودی، خود فہمی اور خود رائی کا غرور و گھمنڈ پیدا ہو کر قوم کو متکبر، جالہ اور ہٹ دھرم بنادیتا ہے اور دوسری قوم میں جو مرہیوں کی شخصیتوں پر قناعت کرتی ہے۔ علم کتاب نہ رہنے بے خودی اور شخصیت پرستی کی ذلت و پستی پیدا ہو کر قوم کو شرک و تذلل کا روک لگ کر قوم کو مبتدع اور مخلوق پرست بنادیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دین ان میں سے کسی صورت بھی باقی نہیں رہتا۔ چنانچہ امم سابقہ میں سے یہود کی قوم کتاب بلا شخصیت پر عمل کر کے استکبار و جود اور کج فہمی کا شکار ہوئی اور نصاریٰ کی قوم شخصیت بلا کتاب پر قناعت کر کے شخصیت پرستی اور شرک و بدعات میں گرفتار ہوئی۔ یہود میں علمی فتنہ نے سر ابھارا جس سے ان کا فہم وہم سے بدل گیا اور معلومات کے بجائے توہمات رہ گئے۔ اور نصاریٰ میں عملی فتنہ نمایاں ہوا جس سے ان کا عمل رسوم محض کے ضلال سے بدل گیا اور جاہلانہ طور طریق میں تبدیل ہو گیا۔ پہلی قوم شخصیتوں سے منقطع ہو کر ان سے بیزار اور غرور و استکبار سے جب انکی دشمنی بنی تو انبیاء و اولیاء اور احبار و رہبان کو جھٹلایا بھی اور قتل بھی کیا اور دوسری قوم کتاب اور علم سے منقطع ہو کر بے وقار ہوئی تو اتنی کہ اس نے شخصیتوں کے سامنے راہ تذلیل اختیار کر کے انبیاء

اولیاء و احبار و رہبان کو اپنا رب بنا لیا۔ پہلی قوم علمی فتنہ میں گر کر شبہات کا شکار ہوئی اور دوسری قوم عملی فتنہ میں گھر کر شہوات میں گرفتار ہوئی۔

پہلی کو قرآن نے مغضوب کہا کہ وہ جاحد و متکبر ہو گئی تھی اور دوسری کو ضال کہا کہ وہ ذلت نفس میں مبتلا ہو کر مخلوق پرست ہو گئی تھی۔ پہلی قوم منکر اور باغی بنی اور دوسری قوم مبتدع اور مشرک ہو گئی جس سے انکا علم بھی گیا اور عمل بھی۔ جس کی بنیاد وہی فہم مراد کے دو رکنوں میں سے ایک کا چھوڑ دینا تھا جس کا انجام یہ نکلا کہ دونوں رکن ہاتھ سے گئے، نہ کتاب رہی نہ شخصیت۔ پہلی قوم کے بارہ میں قرآن نے کہا۔

کلما جاء ہم رسول بما لا تھوی انفسہم فریقاً کذبو و فریقاً یقتلون

”جب بھی آیا انکے پاس کوئی رسول لے کر اس حکم کو جسے نہ چاہتے تھے دل ان کے تو ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل کر دیتے تھے۔“

اور دوسری قوم کے بارے میں فرمایا کہ

اتخذوا احبارہم و رہبانہم ارباباً من دون اللہ و المسیح ابن مریم و ما امروا لیسجدوا لہا و احداً

”بنا لیا ہے اپنے عالموں اور درویشوں کو رب، اللہ کو چھوڑ کر اور مسیح ابن مریم کو۔ حالانکہ ان کو یہ حکم تھا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کریں۔“

امت مسلمہ میں دونوں کی نظیریں موجود ہیں، ایک طبقہ کتاب و سنت کے نام پر قناعت کر کے اتباع سلف اور احترام خلف سے نہ صرف بے نیاز بلکہ ان کے بارہ میں گستاخ و بے ادب اور بدگمان و بدزبان ہے اور ایک شخصیتوں اور اولیاء امت کی ذوات پر قناعت کر کے کتاب و سنت اور ان سے اپنا دستور حیات اخذ کرنے سے بے تعلق بلکہ بعض اوقات کتاب اللہ کے بارے میں یہ

کہنے سے بھی نہیں جھجکتا کہ کتاب ساکت ہے اور یہ اولیاء کی شخصیتیں کتاب ناطق ہیں۔ ہمارے لیے یہ کتاب ناطق کافی ہے۔ پہلا طبقہ یہود کی طرف علمی غرور و گھمنڈ اور استکبار میں مبتلا ہے اور دوسرا طبقہ نصاریٰ کی طرح عملی تزلزل اور بدعات و محدثات میں پھنسا ہوا ہے۔ اس صورت حال کو دیکھ کر حضرت سفیان ثوریؒ نے فرمایا تھا کہ

”جو شخص ہمارے علماء میں سے بگڑا وہ یہود کے مشابہ ہے اور جو ہمارے درویشوں میں سے گمراہ ہو اوہ نصاریٰ کے ساتھ ملتا ہے۔“

پس اسلام کے بے راہ رو طبقوں میں بھی گمراہی کی یہی دو بنیادیں ثابت ہوئیں بعض نے کتاب و سنت کا نام لے کر سلف کا اتباع و احترام ہاتھ سے دیدیا اور بعض نے شخصیتوں اور بزرگان دین کی عظمت کا نام لے کر کتاب و سنت اور سنن نبویؐ کے طریقہ کو خیر یاد کہہ دیا۔ اس لیے حق تعالیٰ نے ابتدائے عالم بشریت سے تا قیام قیامت انسانی ہدایت و تربیت کو انہی دو حدود (کتاب اور استاد) سے محدود رکھا اور ہر دور میں کتب سماویہ کے ساتھ تو انبیاء کی شخصیتیں بھیجی جاتی ہیں۔ اور انبیاءؑ کے ساتھ کتابیں اتاری جاتی رہیں۔

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط

”البتہ تحقیق ہم نے اپنے پیغمبر معجزات کے ساتھ بھیجے اور ان کے ساتھ کتاب اور ترازو نازل کیا تاکہ لوگ عدل و انصاف کے ساتھ قائم رہیں۔“

اور اسی لیے انبیاء کرامؑ اور خصوصاً ”حضرت خاتم الانبیاء ﷺ“ نے اپنے ترکہ میں جہاں علم و معرفت اور قوانین ہدایت کی کتاب چھوڑی وہیں ان کے حقیقی ظروف اور وسائل تعلیم و تربیت علماء و خلفاء بھی چھوڑے۔ ایک طرف فرمایا

ترکت فیکم الثقلین لن تضلوا بعدی ابدان تمسکتہم بہما کتاب اللہ و سنتی وفی رواۃ کتاب اللہ و عتدی (ابن جہ)

”تمہارے اندر دواہم اور بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اگر ان دونوں کے ساتھ تمسک کیا تو ہرگز گمراہ نہ ہو گے، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت۔“ اور ایک روایت ہے کہ اللہ کی کتاب اور اپنی آلِ عمرت۔“

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين و انتحال المبطلين و تاويل الجاهلين (مسکوٰۃ)

”اس علم کو پچھلوں میں سے ان کے نیک لوگ حاصل کریں گے جو کہ غالی لوگوں کی تحریف اور اہل باطل کی تلبیس اور جاہلوں کی غلط تاویل کو رد کریں گے۔“

e-iqra

اور ان ہی دو حدیثوں میں انہیں ابدی اور دائمی فرمایا جس سے واضح ہے کہ کتاب اور اخلاف کے یہ دونوں سلسلے تاقیام قیامت قائم رہیں گے اور اس طرح اسلام میں ایک فرقہ حقہ کا وجود دواہم ”باقی رہے گا۔ چنانچہ ہر دور میں اخلاف رشید نے بھی جیسے اپنے خلفاء اور اخلاف عدول چھوڑے وہیں ان کے ساتھ کتب رشد و ہدایت بھی چھوڑیں۔ پس کوئی دور نہ کتاب محض کا آیا کہ اس کے ساتھ معلم کتاب شخصیت نہ ہو، اور نہ کوئی دور شخصیت محض کا آیا اس کے ساتھ کتاب اور قانون نہ ہو کہ اس کے بغیر دین اور ایوان دین کی اپنے اصلی رنگ میں بقاء و تحفظ کی کوئی صورت ہی نہ تھی۔ اس لیے علماء دیوبند نے اپنے تعلیمی و تربیتی مسلک میں فہم نصوص کے لیے کتاب و شخصیت کا یہ مسلوک و متواتر مرکب طریقہ اختیار کیا جس میں علم و مربی دین، قانون اور معلم قانون، راہی اور راہنما اور شیوخ برابر کے دو رکن رہیں تاکہ ان کا فہم و ہم سے اور استقامت زلیغ سے بچا رہے اور ان کا عمل و اتباع شرک و بدعت سے محفوظ رہے۔ پھر اسی اصول سے مسلک کا ایک اور اہم حصہ بھی واضح ہو جاتا ہے جو اسی پر متفرع ہے اور اس میں بھی اسی جامعیت و اعتدال کا عنصر غالب ہے جو اس کے مجموعی مسلک میں نمایاں ہے اور وہ نصوص شرعیہ سے استدلال کا مسئلہ ہے جو فی زمانہ کافی الجھ گیا ہے جس میں افراط و تفریط کا کافی

دخل ہو چکا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کے نزدیک کتاب و سنت کے ظواہر اور بواطن دونوں ہی وجوہ استدلال ہیں ان میں سے کسی ایک پر قناعت نہیں کی گئی ہے۔ وہ جیسے کتاب و سنت کے الفاظ و تعبیرات بلام و کاست اختیار کیے ہوئے ہے ویسے ہی ان کے اندرونی معانی اور گہرے مطالب و حقائق کو بھی مضبوط پکڑے ہوئے ہے جن کا ذوق اسے شیوخ علم صحبت و فیضان سے میسر ہے اس لیے وہ نصوص کے ظواہر اور بواطن دونوں ہی سے استدلال کی راہ پر ہے نہ وہ اصحاب ظواہر میں سے ہے جو الفاظ نصوص پر جلد ہو کر رہ جائے اور بواطن نصوص یا ان کی حقائق سے بے نیاز ہو جائے اور نہ وہ باطنیہ میں سے ہے کہ شرعی تعبیرات کی اس کی یہاں کوئی قدر و قیمت نہ ہو اور ذہنی گھیر میں گم ہو کر رہ جائے پس ان کے مسلک پر شرعی تعبیرات قطع نظر ان کے معانی و مدلولات کے خود اپنے نظم و عبارت کے لحاظ سے بھی ہزار ہا علوم و احکام کا شرچشمہ ہیں اور ان کی عبارت دلالت اشارت اور فقہاء سے ہزار ہا مسائل و جوہ پزیر ہوئے ہیں جن سے دین باغ و بہار بنا ہوا ہے اور دوسری طرف ان تعبیرات کے معانی نہ صرف لفظی اور معنوی مدلول کی حد تک ہی علوم کے حاصل ہیں بلکہ ان معانی کے پردوں میں بھی اور ہزار ہا معانی و حقائق مستور ہیں جو قواعد شرعیہ اور قواعد عربیت کے ساتھ عمل صالح کی مداومت اور صلحاء کی صحبت و معیت کے فیضان ہی سے قلوب پر وارد ہوتے ہیں۔

حرف حرفش راست اندر معنی
معنی در معنی در معنی

اس لیے علماء دیوبند کا مسلک استدلال کے دائرہ میں نصوص کے ظواہر و بواطن دونوں کو جمع رکھ کر دونوں ہی کا علمی حق ادا کرنا ہے اور ان میں سے کسی ایک پہلو کو بھی ظاہریہ یا باطنیہ کے انداز سے نظر انداز کرنا نہیں۔ تاکہ نصوص کا ظاہری علم بھی قائم رہے اور باطنی معرفت بھی برقرار رہے اور پھر اس جامع ظاہر اور باطن مسلک سے ایسے جامع لوگ بنتے رہیں جو عالم باللہ بھی ہوں اور

عالم بامر اللہ بھی ثابت ہوں اس لیے اس کا افادہ عمومی اور ہمہ گیر اور نفع عام ہے کیونکہ ان کے مسلک میں جیسے روایت کے سلسلہ سے منصوصات قرآنی و حدیثی اور نصوص فقہیہ کو ان کے صحیح مدلول اور معانی کے ساتھ قوم تک پہنچانا ضروری ہے کہ اس کے بغیر دین قائم ہی نہیں رہ سکتا۔ بالخصوص جبکہ شریعت کا مدار بھی ظاہری احکام پر ہے جس کے معیار سے مواخذہ گرفت ہوتی ہے ویسے ہی درایت کے راستوں سے ان منصوص معانی کے حقائق و اسرار اور علل و حکم سے بھی قوم کو مستفید کرنا ضروری ہے جن کی وسعتوں اور گنجائشوں کی بدولت ہی ہر دور کی قومی نفسیات اور وقت کی مقتضیات کی رعایت ممکن ہے تاکہ فتنہ کے زمانہ میں جبکہ دین کے اصول ہی کا سنبھالنا بھاری ہو رہا ہو اور ظواہر پر جمود محض اور جزئی جزئی کی سخت گیر پابندیوں سے نفس دین ہی سے قوم کے بیزار ہو جائیکا اندیشہ لاحق ہو تو مربیان نفوس ان وسعتوں سے قوم کو تھام سکیں اور رفتہ رفتہ ان پابندیوں پر حکمت کے ساتھ لے آئیں اور انہیں دائرہ دین سے باہر نہ نکلنے دیں۔

e-iqra

پس جیسے علماء دیوبند کے مسلک میں جزئی جزئی پر خواہ وہ فقہی ہوں یا حدیثی اور قرآنی تسلب اور جماؤ ضروری ہے ویسے ہی دین کی اندرونی وسعتوں اور گنجائشوں سے ممکنہ حد تک قوم کو گنجائش دینا اور عوام کے حق میں تشدد اور سخت گیر پالیسی سے بچتے رہنا بھی ضروری ہے ورنہ دین کی کلیاتی گنجائشیں اور رخصتیں جن کا تعلق بہت حد تک دین کے باطنی حصہ ہی سے ہے کالعدم ہو کر رہ جائیں گی۔

بہر حال علماء دیوبند اپنے جامع ظاہر و باطن مسلک کے لحاظ سے نہ تو منقولات اور احکام ظاہر سے بے قیدی اور آزادی کا شکار ہیں اور نہ اسکی باطنی اور عمومی گنجائشوں کے ہوتے ہوئے قومی نفسیات اور مقتضیات وقت سے قطع اور عمومی گنجائشوں کے ہوتے ہوئے قومی نفسیات اور مقتضیات وقت سے قطع کر لینے کی بیماری اور ضیق النفس میں گرفتار ہیں۔ علماء دیوبند کا یہی وہ

جامع اور معتدل مسلک ہے جو ان اس آخری دور میں اہل سنت والجماعت کے مسلوک طریقہ پر ان کے علمی مورث اعلیٰ حضرت الام شاہ ولی اللہ دہلویؒ اور بانی دارالعلوم حضرت حجتہ الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب نانوتویؒ اور اس کے سرپرست اعظم قطب وقت حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس اللہ اسرارہم سے پہنچا جس پر وہ خود بھی رواں دواں ہیں اور اپنے مستفیدوں کو بھی سو برس سے اسی پر تعلیم و تربیت دیکر رواں دواں کر رہے ہیں۔ اس لیے اب اس جامع اور معتدل مسلک کا اصطلاحی الفاظ میں خلاصہ یہ ہے کہ علماء دیوبند دینا "مسلم ہیں۔ فرقہ اہلسنت والجماعت ہیں مذہباً" حنفی ہیں مشرباً "صوفی ہیں کلاماً" ماتریدی ہیں سلوکاً چشتی بلکہ جامع سلاسل ہیں۔ فکر "ولی اللہی ہیں۔ اصولاً قاسمی ہیں۔ فروغاً رشیدی ہیں اور نسبتہ "دیوبندی ہیں۔ والحمد للہ علیٰ ہذہ الجامعیۃ

علماء دیوبند کا نقطہ آغاز

علماء دیوبند کا نقطہ آغاز دارالعلوم دیوبند سے ہے۔ اسی کی تعلیمات اور طرز عمل سے یہ مسلک تعلیمی رنگ سے ہندوستان میں پھیلا اور علماء دیوبند کے نام سے سوم ہوا اس لیے ضرورت ہے کہ ہم دارالعلوم کے وہ مقاصد جو اس کے مقدس بانی اور ربانی کے رفقاء کار اہل اللہ کے طرز عمل اور عملی تعلیم سے نمایاں ہوئے پیش کر دیں تاکہ یہ مسلک نظری طور پر ہی نہیں عملی انداز سے بھی سب کے سامنے آجائے۔

اس مسلک کے لحاظ سے اگر دارالعلوم کی تاریخ کو سامنے رکھا جائے تو اس کے اسلاف اور موسسین صرف مدعیان مسلک ہی نہ تھے بلکہ مسلک کا عملی نمونہ بھی تھے۔ اور بالخصوص حضرت بانی دارالعلوم قدس سرہ مسلک کے ان نظری اور عملی پہلوؤں کا مجسم پیکر تھے۔ گویا اس مسلک جامع کو اگر مجسم کہا جائے تو حضرت نانوتویؒ کی ذات بن جاتی ہے جس کے قول و عمل سے

نہ صرف اس مسلک کے سارے گوشے واشکاف ہوئے بلکہ دارالعلوم دیوبند کی بناء اغراض و مقاصد بھی اس مسلک کی روشنی میں مشخص ہوئے جو حضرت کے ذہن مبارک میں منجانب اللہ ودیعت کیے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک مسلکی اجزاء کو تحریروں میں منضبط اور مدون کرنیکی ضرورت پیش نہیں آئی بلکہ ان بزرگوں کا عمل اور تعامل مابعد ہی مسلک کی صورت آنکھوں کے سامنے پیش کرتا رہا اور جماعت دیوبند اس پر گامزن رہی۔ یعنی مسلک مجسم صورت میں سامنے رہا اس لیے اسکی عملی صورت کی طرف ذہنوں کی توجہ منعطف نہ ہوئی جیسا کہ دور نبویؐ کا طرز عمل صحابہؓ کی مجسم صورتوں سے نمایاں اور منظوی اور لپٹا ہوا تھا۔ ان حضرات کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بہت سے وہ امور جو سینوں کی امانت تھے سینوں سے سفینوں میں بھی منتقل کیے گئے۔ ورنہ بعالم اسباب طریق نبوت اور طریق صحابیت کے دنیا سے ضائع ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ یہی صورت مسلک علماء دیوبند کی بھی تھی کہ اس کے ابتدائی دور میں وہ اکابر کے عمل میں محفوظ اور سینوں میں جاگزین تھا اور شخصیتوں کو دیکھ کر اس کا نقشہ آنکھوں میں پھرتا رہتا تھا لیکن مسلک کے اسی سابقہ اور مرکب اصول کی رو سے شخصیتیں کتنی بھی موقر ہوں جب تک ان کے بعد کے لیے مسلک کی کوئی منضبط تعبیر بقید تحریر نہ ہو بعد والوں کے لیے مسلک کا کوئی معیار قائم نہیں ہوتا جس کی رو سے مسلکی انسان کا تخطیہ یا تصویب کیا جاسکے۔ اس لیے ضرورت پیش آئی کہ اسے ابتدائی سرچشمہ (دور نبوت) سے لیکر موسین دارالعلوم کے دور تک تسلسل کو سامنے رکھ کر منضبط کیا جائے جس کا یہ اجمالی اور مختصر خاکہ عرض کیا گیا۔ اب ضرورت اس کی رہ جاتی ہے کہ جیسے علماء دیوبند کے اس مسلک کو اصول کو روشنی میں عرض کیا گیا اور اس کے نظری اور عملی اجزاء کی اصولی اور سلسلہ واری تفصیل پیش کی گئی ایسے ہی اسکے بارہ میں بانی دارالعلوم کے عمل سے بھی اس کا نقشہ سامنے کر دیا جائے کہ جس کے ساتھ اس دور کے وہ اکابر و اسلاف وابستہ رہے ہیں جو

حضرت بانی کے رفقاء کار اور تاسیس دارالعلوم میں معین و مددگار تھے تاکہ یہ مسلک جس طرح اوپر سے جامعیت کے ساتھ موسسین دارالعلوم تک پہنچا اس طرح اس کا ان بزرگوں کے عمل کی لائنوں سے چلتا ہوا ہونا بھی واضح ہو جائے۔ سورہ یہ ہے کہ :-

اولاً: حضرت بانی اعظم نے دارالعلوم کی بنیاد رکھ کر درس و تدریس اور تعلیم کا آغاز کرایا اور خود بھی پچھتہ کی مسجد میں جو اس دارالعلوم کا نقطہ آغاز ہے درس شروع فرمایا جو اس مسلک کا عنصر غالب تھا اور پھر ان کے تلامذہ میں خصوصیت سے علوم دینیہ حدیث و قرآن فقہ و تصوف اور حکمت و کلام وغیرہ کے ایسے دو امام تیار ہوئے جو یکے بعد دیگرے دارالعلوم کے صدر مدرسین بنائے گئے یعنی عارف باللہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی قدس سرہ اور مجاہد فی سبیل اللہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی قدس سرہ جن سے اولاً دارالعلوم کے احاطہ میں ان تمام دینی شعبوں کا سلسلہ پھیلا جن کی تفصیل مسلک کے اولین رکن کے ذیل میں عرض کی جا چکی ہے۔ پھر حضرت نے اس سلسلہ کو مدرسہ دیوبند کے قیام تاسیس ہی تک محدود نہیں رکھا بلکہ تاسیس دارالعلوم کے بعد جگہ جگہ خود بھی مدارس دینیہ قائم کیے اور اپنے متعلقین کو بھیج کر نیز خطوط کے ذریعہ فہمائش کر کے جگہ جگہ مدارس قائم کرائے جس سے تعلیم بن کا ملک میں ایک جال پھیل گیا۔ حضرت بانی کے اس عمل سے واضح ہوا کہ کتاب و سنت اور اس کے متعلقہ علوم و فنون کی تعلیم و تدریس اور اس کے ساتھ اس کے عام بنانے کے لیے قیام مدارس و مکاتب کی تحریک علماء دیوبند کا اہم ترین اور بنیادی مقصد تھا جو بانی دارالعلوم کے عمل سے مشخص ہوا

دوسرے: اسی مسجد پچھتہ میں جو دارالعلوم کا نقطہ آغاز اور حضرت بانی قدس سرہ کی قیام گاہ تھی حضرت نے حلقہ ارشاد تلقین قائم فرمایا جس میں یہی اعضاء و اجزائے دارالعلوم شریک ہوئے اور حضرت کے روحانی توجہ تصرف سے ان

کی باطنی تربیت کی جاتی تھی۔ اس لیے حضرت بانی ہی کے عمل سے علماء دیوبند کا دوسرا بنیادی مقصد تربیت باطنی اور تزکیہ نفس بھی مشخص ہوا۔

تیسرے: اسی دارالعلوم کے احاطہ میں حضرت باقی قدس سرہ نے محکمہ قضاء قائم فرما کر صدر المدرسین دارالعلوم حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کو اس کا قاضی مقرر فرمایا جس سے ہزار الجھے ہوئے مقدمات شرعی انداز سے فیصلہ ہونے لگے اور اسلامی عدلیہ مسلمانوں کے قبضہ میں آنے لگا جو حکومت کا ایک اساسی شعبہ ہے جس سے واضح ہوا کہ قیام دارالعلوم کا مقصد مسلمانوں کے پرسنل لاء کا تحفظ اور تعمیری رنگ میں اس کا عملی اجراء و نفاذ بھی تھا جو عمل میں لایا جانے لگا۔

چوتھے: اسی دارالعلوم کے احاطہ میں حضرت بانیؒ نے طلبہ کو گد کا، نبوٹ اور لاٹھی وغیرہ چلانے کی مشقیں بھی شروع کرائیں جس سے واضح ہوا کہ دارالعلوم کے فضلاء اور منتسبین میں فن سپاہ گری اور مجاہدانہ اسپرٹ کا محفوظ رکھنا بھی دارالعلوم کے بنیادی مقاصد میں شامل تھا جو سیاست کا اساسی شعبہ ہے گو مخالفین کی طرف سے اس پر اعتراضات بھی کیے گئے اور کرائے گئے کہ یہ مدرسہ عربیہ کہاں رہا، مدرسہ حریہ ہو گیا۔ مگر حضرت نے اس کی پرواہ نہیں کی۔

پانچویں: عیسائی مشنریوں، آریوں اور دوسرے فرق باطلہ کی اسلام کے بارہ میں شکوک اندازی، الزام تراشی اور متعصبانہ اعتراضات کے جواب میں جابجا مدافعانہ اور مناظرانہ تقریروں کا سلسلہ بھی شروع فرمایا اور ساتھ ہی محققانہ مواعظ و خطبات اور تذکیر و اصلاح کا آغاز بھی کیا۔ دیوبند اور بیرون دیوبند میں تذکیری خطبات دیے۔ بیرون جات کے سفر خود بھی کیے اور اپنے تلامذہ سے بھی کرائے جس سے یہ اصلاحی سلسلہ پھیلتا اور بڑھتا رہا اور جس کا مرکز

خصوصیت سے مقامی لوگوں کی اصلاح میں حضرت نے اصلاح معاشرۃ کی طرف زیادہ توجہ فرمائی کیونکہ دیوبند کی برادری عموماً "رسوم جمالت میں مبتلا تھی۔ نکاح بیوگان جاری فرمایا جسے یہاں پر انتہائی مذموم سمجھا جاتا تھا کہ اس کا نام بھی آنے سے تلواریں کھینچ جاتی تھیں۔ شرفاء کی عورتوں سے ہندوانہ لباس ترک کرایا جو یہاں کی عام معاشرت تھی۔ مسجدوں میں سے تعزیے نکلوائے جو محرم میں تقریباً "ہر مسجد سے اٹھائے جاتے تھے۔ شادی و غمی کی مسرفانہ رسوم کی اصلاح فرمائی، بھائی، تیجہ، دسواں، چہلم وغیرہ کی رسمیں ختم کرائیں۔ غرض مقامی لوگوں کو اسلامی معاشرت کے راستہ پر ڈالا۔ تقریر و تذکیر سے ہی نہیں بلکہ عملی طور پر برادریوں کے سربر آوردہ اور ذمہ دار قسم کے لوگوں کو سمجھا سمجھا کر ان سے تحریری معاہدے کرائے، دستخط لیے اور حسن معاشرت کو ان میں اس طرح چالو کیا کہ جس سے واضح ہو کہ تذکیر و موعظمت مسلمانوں سے اصلاحی رابطہ اور خصوصیت سے ان کی معاشرتی اصلاح بھی علماء دیوبند کے بنیادی اغراض و مقاصد میں شامل تھی۔

e-iqra

چھٹے: حضرت نے دیوبند کے شیوخ میں سنیت اور سنی مذاق رائج کرنے کی جدوجہد فرمائی۔ کیونکہ یہاں کے شیوخ میں عموماً "تفضیلیت کے اثرات رچے ہوئے تھے گو وہ شیعہ نہ تھے مگر ناموں اور کاموں میں شیعیت کے آثار سے کافی متاثر تھے اور کم سے کم تفضیلیت کا اثر اکثر و بیشتر بے لکھے پڑھے طبقہ میں سرایت کیے ہوئے تھا۔ حضرت نے اسے زائل فرمایا۔ اس بارہ میں حضرت کا مقولہ بزرگوں کے واسطے سے سننے میں آیا کہ "پہلے میں دیوبند والوں کا ہو گیا پھر انہیں میں نے اپنا کیا ہے۔" اور حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب نے ایک موقع پر فرمایا کہ "ہم ان کا (حضرت نانوتوی) خلاف یوں بھی نہیں کر سکتے کہ ہماری اولاد تک تو سب ان کے قبضے میں جا چکی ہے۔" اشارہ عمومی

اثرات کی طرف تھا۔ جس سے واضح ہوا کہ اصلاح کا سلسلہ حضرت نے عوام سے نہیں بلکہ خواص سے شروع فرمایا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ عوام کی عملی اصلاح فرمائی اور خواص کی نظری۔ اس لیے دارالعلوم کے مقاصد اور پروگرام میں فکر و عمل دونوں کی اصلاح شامل نکلی۔

ساتویں: حضرت بانی نے اپنی آخری عمر میں یہ آرزو ظاہر فرمائی کہ کاش میں انگریزی پڑھتا اور یوپ جا کر مدعیان حکمت فرنگ کو بتلاتا کہ حکمت وہ نہیں جسے تم حکمت سمجھ رہے ہو بلکہ یہ ہے کہ جو انبیاء کرام کے قلوب سے نکل کر روشن سینوں میں اتری ہے۔ اور یہ کہ عالم کی صلاح و فلاح اس رسمی حکمت میں نہیں بلکہ اس حقیقی اور حقانی حکمت میں مضمر ہے۔ جس سے واضح ہوا کہ السنہ غیر کی تعلیم اور ممالک غیر میں تبلیغ و اصلاح بھی علماء دیوبند کے مقاصد میں شامل تھی جو بظاہر اس وقت کے حالات کی نامساعدت سے عملی جامہ نہ پہن سکی صرف آروز ہی کے درجہ میں رہی مگر اس کا اظہار کر دیا گیا۔ اس بنا پر بعد میں ان کے اخلاف رشید نے اس طرف بھی قدم بڑھایا۔ وقتاً فوقتاً دارالعلوم میں انگریزی، سنسکرت وغیرہ کی تعلیم کا اجراء ہوا اور آج انگریزی تعلیم ایک شعبہ کی حیثیت سے دارالعلوم میں قبول کر لی گئی ہے۔ پس تعلیم دارالعلوم تو ممالک غیر میں پہلے ہی پہنچ کر بین الاقوامی ہو چکی تھی جس سے عمومی اصلاح ہو رہی تھی۔ اب بین الاقوامی تبلیغ و اصلاح کا راستہ بھی کھل چکا ہے اور حضرت بانی کی آرزو مستقلاً عملی جامہ پہن رہی ہے۔

آٹھویں: حضرت نے محققانہ اور مدافعانہ تحریرات کا سلسلہ بھی شروع فرمایا اور ایک مستقل حکمت اور نئے علم کلام کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس سلسلہ میں اپنے تلامذہ کو بھی تصنیف و تالیف کے سلسلہ میں لگایا اور ان کی فکری اعانت اور حوصلہ افزائی فرمائی۔ جس سے واضح ہوا کہ مقاصد دارالعلوم میں حسب تقاضا و وقت تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی شامل تھا۔

نویں: حضرت بانی قدس سرہ اور ساتھ ہی دارالعلوم کے دوسرے اساتذہ و

عمائد نے خلیفہ المسلمین سلطان ترکی سے اپنی عقیدت و محبت کا رشتہ نہ صرف نظری طور پر ہی قائم رکھا بلکہ اس کا عملی ثبوت بھی مختلف طریقوں سے دیا۔ جیسے سلطان ترکی کی مدح میں قصائد لکھوائے۔ ترکی کی جنگوں میں ترکوں کے لیے امدادی فنڈ کھلوائے اور لاکھوں روپیہ چندہ کرا کر امدادی رقوم ارسال کیں۔ خود حضرت نے اپنے گھر کا سامان اور اہلیہ محترمہ کا سارا جینر سلطانی چندہ میں دے دیا اور مسلمانوں کو خلیفہ المسلمین کی طرف دینی رجوع قائم رکھنے پر آمادہ کیا اور اس سلسلہ میں جابجا خود بھی سفر کیے اور اپنے متعلقین سے بھی کرائے جس سے واضح ہوا کہ قوم و وطن کی خدمت کے ساتھ علمی اور عرفانی انداز سے بین الاسلامی تعلقات کا تحفظ اور بموجودگی خلافت اسلامیہ اس کی حفاظت و صیانت اور حیثیت سے مسلمانوں کی اجتماعی مرکزیت کا بقاء بھی مقاصد دارالعلوم میں شامل تھا۔

e-iqra

دسویں: ان تمام تعلیمی و عملی کاموں کو مداخلت اغیار سے بچانے اور اپنی استغناء اور علمی خیریت کو برقرار رکھنے کے لیے حکومت وقت کی امداد سے گزیر اور محض مسلمانوں کو مخلصانہ اور مختصر اعانت پر قناعت کے لیے حضرت نے آٹھ اساسی اصول وضع فرمائے جو محض الہامی فحسوس ہوتے ہیں اور آج کی عقلیں بھی زمانہ کے دھکے کھا کر بالا آخر ان ہی کو مسلمانوں کی پناہ گاہ سمجھنے پر مجبور ہیں جس سے واضح ہوا کہ حق خود اختیاری اور ملی استقلال کے جذبات کی عملی پرورش بھی دارالعلوم کے جوہری مقاصد میں شامل تھی جو حضرت بانی قدس سرہ کے عمل سے مشخص ہوئی تاکہ کسی وقت بھی مسلمانوں میں احتیاج اور احساس کمتری کے جذبات جاگزیں ہونے نہ پائیں۔

تلك عشرة كاملة

بہر حال بناء دارالعلوم کے اغراض و مقاصد اس کے ابتدائی دور میں گو بطور یا بانداز پروگرام منضبط کر کے شائع نہیں کیے گئے اور نہ سو برس پہلے کا

زمانہ اس کا مساعد ہی تھا۔ مگر حضرت بانی نے اپنے عمل اور طرز عمل سے دارالعلوم کے تمام اصولی مقاصد کا پورا پروگرام مستخلص کر دیا اور مسلکی رنگ میں اس کے عملی نمونے دکھلا دیے جو اس دور کے ذہنوں کا رنگ بن گئے اور اگر وہ اس وقت کاغذ کی لوح پر نہیں آئے تو دلوں کی طرح پر مرسم اور منقش ہو گئے جس کا اجمالی خاکہ اوپر عرض کیا گیا، تاکہ علماء دیوبند کے علمی مسلک کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح ہو جائے کہ اس مسلک کے تحت ان کا عملی مسلک کیا تھا اور خود دارالعلوم کیا ہے؟

حاصل یہ ہے کہ دارالعلوم محض مدرسہ نہیں، اسے صرف مدرسہ کی نظر سے دیکھنا دارالعلوم کو دیکھنا نہیں جبکہ دارالعلوم صرف تعلیم ہی کا نام نہیں بلکہ وہ ایک مستقل مکتب فکر بھی ہے اور جہاں وہ مکتب فکر ہے وہیں وہ مکتب عمل بھی ہے۔ اور جہاں وہ مکتب عمل ہے وہیں وہ ایک مستقل دعوت بھی ہے جس میں تعلیمی عنوان سے مسلمانوں کی صیانت و حفاظت اور وجود و بقاء کا مکمل پروگرام سمایا ہوا ہے اس میں اصولاً مقننہ شریعت ہے۔ عدلیہ قضاء ہے اور انتظامیہ صدارت شورائیہ ہے اور ان کے لوازم میں وہ شعبے ہیں جن کی تفصیل پیش کی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں نہیں حال کی بھی دینی و دنیوی مشکلات کا بہت حد تک تعمیری حل ان مقاصد میں موجود ہے۔ لو کانو یعلمون پس مسلک علماء دیوبند صرف نظری ہی مسلک نہیں بلکہ عملی طور پر ایک مستقل دعوت بھی ہے جو آج سے سو برس پہلے دی گئی۔ اور غور کیا جائے آج سو برس کے بعد بھی وہ اسی طرح کا آمد ہے جس طرح کہ اس وقت تھی۔ البتہ رنگ اس کا تعلیمی ہے۔ پھیلاؤ تبلیغی ہے۔ جماؤ معاشرتی ہے، بچاؤ محکمہ قضائی ہے۔ چڑھاؤ ریاضت و سپہ گری ہے۔ ضبط نفس، تربیتی ہے۔ مدافعت مجاہداتی ہے اور بین الاقوامیت دعوتی ہے۔

بہر حال دارالعلوم کا یہ مسلک جیسا جامع معتدل اور ہمہ گیر تھا ویسے ہی اس کے بانی کا عمل اور مسلکی پروگرام بھی جامع تھا جس نے اس دور کے گرتے

ہوئے مسلمانوں کو سنبھالنا کہ وہ اس ملک میں اپنی شوکت چھن جانے کے بعد بھی من حیث القوم اپنے شخصی وجود کے ساتھ زندہ رہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ حضرت بانی نے اصل اصول تعلیم کو رکھا کیونکہ دین کا ہر شعبہ علم ہی سے وجود پزیر ہوتا ہے، جہل سے نہیں۔ تبلیغ یا تصنیف، تمکین ہو یا سیاست، تصوف ہو یا ریاضت، غیرت ہو یا استغناء، یہ سب علم کی فروع ہیں جو علم ہی سے وجود پزیر ہوتی ہیں۔ علم نہ ہو تو جمالت کے ساتھ ان کا وجود ہی نہیں ہو سکتا یا اگر ہو گا تو فتنہ بنے گا۔ سیاست علم سے کٹ جائے تو نری چنگیزی اور کٹ کھنا ملک ہے۔ خطابت علم سے کٹ جائے تو پیشہ وارانہ وعظ گوئی ہے۔ تبلیغ کی پشت پر علم نہ ہو تو رسمی تحریک اور رواجی تنظیم ہے جو علم کے لیے مسلک ہے۔ تصوف کے ساتھ علم نہ ہو تو رہبانیت اور زندقہ ہے۔ بحث و مناظرہ کے پیچھے علم نہ ہو تو گروہی جھڑپ اور دھڑہ بندی ہے۔ السنہ غیر کی پشت پر علمی مقاصد نہ ہوں تو محض فنی ریسرچ یا غرض مندی ہے جس سے دین برپا نہیں ہو سکتا بلکہ تلبیس کا فتنہ پھیل سکتا ہے۔ غرض یہ تمام شعبے علم کی فروع ہیں اور علم کے بغیر فتنے ہیں۔ البتہ اس سے بھی انکار کیا جاسکتا ہے کہ ان کے بغیر علم بھی طاقت ور نہیں ہو سکتا۔ اس کی قوت، وسعت زینت اور تاثیر و تصرف وغیرہ ان ہی شعبوں پر موقوف ہے۔ اگر یہ نہ ہوں تو علم کا بقا استحکام مشکل ہے علم کی زیادتی تو بعد کی بات ہے پس یہ شعبے تو علم کے بغیر وجود نہیں پاسکتے اور علم ان کے بغیر بقا نہیں پاسکتا دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ مگر اصل اصول علم ہے اور اس کے فروعی مقاصد یہ شعبے ہیں۔ اس لیے مسلک علماء دیوبند میں تعلیم کو جو اہمیت حاصل ہے وہ مستقلاً کسی دوسرے شعبے کو حاصل نہیں۔ بنا برین حضرت بانی دارالعلوم نے ان تمام شعبوں کو مسلک کا جزو ضرور قرار دیا، مگر نمایاں تعلیم ہی کو رکھا۔ اس لیے بنا کردہ ادارہ کا نام مدرسہ یا دارالعلوم رکھا گیا۔

دارالتبلیغ یا دارالتصنیف یا دارالتربیت یا دارالسیاست یا دارالتحقیق

خانقاہ تصوف وغیرہ نہیں رکھا گیا۔ بنابرین اس کے فضلاء کا مسلکی رنگ بھی یہی ہے کہ وہ ان تمام امور کو تعلیمی رنگ میں عارفانہ طور پر انجام دیتے ہیں۔ عامیانہ یا مجادلانہ یا متصوفانہ سیاسیہ یا رسمیانہ انداز سے پیش نہیں کرتے مسلک کا یہ عملی نقشہ اگر شخصی ہوتا یعنی حضرت قاسم العلوم کی ذات تک محدود ہوتا تو ان کے بعد کبھی کامٹ چکا ہوتا۔ لیکن چونکہ انہوں نے اپنے قلبی داعی کے نقشہ کو ادارہ کی بنیادوں میں لپیٹ کر پیش کیا اور اس کا نام بھی نہیں لیا کہ وہ کوئی نقشہ پیش کر رہے ہیں بلکہ اداری عمل کی لائنوں سے اسے ذہنوں میں جماتے رہے اور عمل کرتے رہے اس لیے افراد بدلتے گئے مگر نقشہ قائم رہا۔ اور ان اسلاف کے بعد بھی ان کے اخلاف رشید نے مسلک کے اسی نقشہ کے مطابق جدوجہد جاری رکھی۔ جس سے دارالعلوم دیوبند کے راستہ سے تعلیم و تدریس کے عموم کے ساتھ ساتھ کم و بیش یہ تمام شعبے اور عملی نقشے جاری رہے اور ان کے چلانے والے علماء کی پیداوار بھی بدستور جاری رہی جس سے اس ادارہ کے مسلک کے تحت اس کے مخلص محافظ ہزار ہا علماء، محدث، فقیہ، متکلم، خطیب، واعظ، مناظر، مفتی، قاضی، صوفی، سیاسی اور محقق پیدا ہوئے اور ہندو بیرون ہند میں پھیل کر انہوں نے اغلاء کلمتہ اللہ کا فریضہ انجام دیا۔

(۱) اولاً "انہوں نے ملک اور بیرون ملک میں ہزار ہا مدارس قائم کیے اور کر رہے ہیں۔ جس کے ذریعہ قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں اٹھیں اور اٹھ رہی ہیں۔ عداد و شمار سامنے رکھ کر اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہ ہو گا کہ دارالعلوم نے اس سو برس کے عرصہ میں واسطہ و بلا واسطہ ان مدارس کی فیکٹریوں میں ڈھال ڈھال کر بیس پچیس ہزار علماء و فضلاء ہند اور بیرون ہند پھیلا دیئے جو مصروف خدمات ہیں اور جن سے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے ایمان سنبھلنے ہوئے عقیدہ و عمل سنت کی راہ پر لگے ہوئے ہیں۔

(۲) کتنے ہی جلیل القدر فاضلوں نے اپنے اپنے انداز میں تبلیغی مساعی عام کیں

اور ہندو بیرون ہند تبلیغ کا آوازہ پہنچا دیا۔ سینکڑوں فضلاء نے تصنیفی اداروں یا شخصی انداز سے ہزاروں علمی تصنیفات ہر علم و فن کی دنیا کے سامنے پیش کر دیں اور کر رہے ہیں جس سے اس ملک میں خصوصیت سے اردو زبان علم سے مالا ہو گئی اور جس کی بدولت آج عوام تک میں بھی دین و علم کے چرچے کافی حد تک ہیں جن کی نظیر ممالک اسلامیہ میں بھی موجود نہیں ہے حتیٰ کہ ہندوستان کا دین ممالک اسلامیہ میں بھی ضرب المثل بن گیا ہے۔

(۳) کتنے ہی فضلاء نے مسلکی طور پر سلوک کی راہیں بھی طے کیں اور کرائیں، سینکڑوں مشائخ طریقت پیدا ہوئے۔ جنہوں نے لاکھوں کو اخلاقی راہیں دکھلائیں اور نفوس کو مانجھ کر زلیغ سے صاف کیا، لاکھوں کو سلسلہ بیعت میں داخل کر کے اللہ تعالیٰ کا راستہ بتلایا، ذکر و شغل میں لگایا اور ان کے اخلاق کی تعدیل و اصلاح کی، بلکہ فن تصوف میں محققانہ کتابیں بھی تالیف کیں اور اس فن کو علمی روشنی کے ساتھ مضبوط اور پائیدار بنا دیا۔ نہ صرف یہی بلکہ بعض ارباب تحقیق فضلاء نے اس ارادہ میں مجددانہ کام کیے اور تصوف کو مروجہ رسوم و ڈھونگ سے پاک کر کے تحقیقی انداز سے اس کا رشتہ کتاب و سنت سے جڑا ہوا دکھلایا اسے رسمیت سے نکال کر جس میں یہ فن ان آخری صدیوں میں پھنس گیا تھا اسے اس کے حقیقی مقام پر پہنچایا۔ چنانچہ فضلاء دارالعلوم میں کسی نہ کسی صورت میں یہ سلسلہ بھی بدستور قائم ہے۔

چنانچہ: دارالعلوم کے ابتدائی دور میں تو یہ منصوبہ چھتہ کی مسجد اور گنگوہ کے حلقہ بیعت و ارشاد سے تکمیل پاتا تھا۔ ان دونوں بزرگوں کی وفات کے بعد فضلاء دیوبند کا رجوع خود دیوبند کے مشائخ جیسے حضرت شیخ الہند، حضرت مفتی اعظم وغیرہ، نیز تھانہ بھون، رائے پور، سہارنپور اور میرٹھ وغیرہ کی طرف رہتا رہا جو آج تک بھی مختلف مراکز طریقت کے ذریعہ سے قائم ہے۔

اسی طرح: حضرت بانی کے اسوہ کے مطابق اس جماعت کے دوائی حریت و استقلال اور سیاسی جذبات بھی بدستور قائم رہے اور ہیں جس کے وسائل ہر

دور کے مناسب الگ الگ رہے۔

اولاً: خود دارالعلوم ہی میں فن سپاہ گری کا شعبہ قائم ہوا جس میں مستقل استاد اسی فن کی تعلیم و تمرین کے لیے رکھے گئے ملکی تحریکات کے سلسلہ میں حضرت شیخ الہندؒ کی تحریک سب کے ذہنوں سے آج بھی او جھل نہیں ہوئی ہے جس میں ہندو بیرون ہند کے متعدد فضلاء دیوبند کام میں لگے ہوئے تھے۔ پھر تحریک خلافت اٹھی تو سب سے پہلے شرعی طور پر دارالعلوم ہی کی جانب سے تحفظ و بقاء خلافت کا فتویٰ جاری کیا گیا۔ اخبارات میں اعلان ہوا اور جماعت کے لاکھوں افراد نے اس تحریک میں عملی حصہ لیا۔ پھر استخلاص وطن کی تحریک اٹھی تو اس میں بھی لاکھوں منتسبین دیوبند نے اپنے اپنے رنگ میں کام کیا اور مختلف سیاسی لائنوں اس میں لگے اور آج تک بھی اس جماعت کے ذریعہ مناسب وقت ملکی و ملی خدمات انجام پا رہی ہیں جس میں اس توسعاتی اور ہمہ گیر مکتب فکر کے ماتحت ہندوستان کے ہر مکتب خیال کے بزرگوں کو شامل کر کے تحریک آزادی میں حصہ لیا اور اسے ملک گیر بنایا وغیرہ وغیرہ

e-iqra

اسی طرح: فضلاء دارالعلوم کی مسلکی تنظیم کے سلسلہ میں دارالعلوم نے خود ہی تحریک اٹھائی اور اس کے لیے ایک مستقل شعبہ بنام ”تنظیم ابناء قدیم“ قائم کیا۔ تاکہ ان کی مسلکی خدمات تاریخی طور پر منضبط رہیں اور ان میں مرکزیت قائم رکھنے کے دوائی بھی برقرار رہیں۔ اور اسی بنا پر ذمہ داران دارالعلوم کو دوسرے ممالک بھی دعوت دے کر بلاتے ہیں۔

بہر حال: تعلیم، تبلیغ، تصنیف، سلوک، تنظیم، سیاست، بین الاقوامیت اور عالمی رابطہ تعلیم و تہذیب وغیرہ جن امور کی حضرت بانی قدس سرہ نے بنیاد ڈالی تھی جماعت دارالعلوم ان میں سے کسی ایک شعبہ سے بھی الگ نہیں ہوئی۔ گو وقت کے تقاضوں سے کاموں کے رنگ ڈھنگ میں تبدیلی ہوتی رہی مگر بنیاد وہی ہے جو سو برس پہلے ڈالی گئی تھی اور وہ استوار ہے۔

بہر حال: علمائے دیوبند کا یہی وہ جامع مسلک اور طریق عمل ہے جس سے اس جماعت کا مزاج جامع بنا اور اس میں جامعیت کے ساتھ اعتدال قائم ہوا جس سے چند بندھے جڑے مسائل، یا خاص خاص فنون یا عملی گوشوں کو لے کر ان میں جمود اختیار کر لینا اور اسی میں اسلام کو منحصر کر دینا یا اسی کو پورا اسلام سمجھ لینا اس کا مسلک نہیں بلکہ اس میں تعلیم، تبلیغ، تصنیف، سلوک، تذکیر، اصلاح، اجتماعیت اور جمعیت اور ساتھ ہی تعلیمی سلسلہ دین کے تمام علمی شعبے کلام، فقہ، تصوف، حدیث، تفسیر، اصول اور حکمت وغیرہ پھر انداز فکر میں دین کی ایک ایک جزئی پر تھلب اور اس پر جمنا مگر اصول مذہب کے دائرہ میں رہ کر مسائل و فتوے کے اختلافی اقوال میں ترجیح و انتخاب کی حد تک صلاحیت مند مفکر اہل علم کا اجتہاد کر لینا بشرطیکہ اجتہاد اور وسعت فکر خود رائی اور ذہنی بے قیدی سے خالی ہو۔ ساتھ ہی ہمہ وقت ذکر سے غافل نہ رہنا۔ بشرطیکہ وہ نقشف اور رنگ رہبانیت سے خالی ہو۔ نیز اجتماعیت سے خالی نہ ہونا۔ بشرطیکہ وہ زمانہ کی رسمیات کی نقالی سے خالی ہو وغیرہ۔ اس جامع مسلک کے عناصر ترکیبی ہیں۔ ان میں سے کسی ایک جزو میں غلو کر کے اسے لے لینا اور دوسرے سے گریز کرنا۔ جیسے فقہ کا ہو کر حدیث روایت سے بے تعلق ہو جانا یا اجتماعیات میں غلو کر کے تصوف سے بیزار ہو جانا یا حکمت و فلسفہ دین میں لگ کر احکام کی اہمیت کھو دینا یا ان سب میں نظری طور پر لگ کر تنظیم ملت اور اجتماعیات سے غافل ہو جانا ان کا مسلک نہیں۔

اسی طرح ان شعبوں سے متعلقہ طبقات کی شخصیتوں میں سے بھی کسی ایک طبقہ یا ایک شخصیت کو لے کر دوسری شخصیتوں سے منحرف ہو جانا یا ان کی سوء ادب اور گستاخی سے پیش آنا بھی ان کا مسلک نہیں۔ بلکہ وہ بیک وقت محدثین، فقہاء، صوفیاء، حکماء، عرفاء، خلفاء، امراء سب ہی کے ادب کے جامع اور سب ہی سے استفادہ اور خوشیہ چینی کے مقام پر ہیں۔ اس لیے یہ مسلک جامع عقل و عشق، جامع علم و معرفت، جامع عمل و اخلاق، جامع مجاہدہ و

جہاد، جامع دیانت و سیاست، جامع روایت وراثت جامع خلوت جلوت جامع عبادت و معاشرت جامع حکم و حکمت، جامع ظاہر و باطن اور جامع حال و قال مسلک ہے۔ نقل و عقل کے لباس میں پیش کرنے کا مکتب فکر اسے حکمت ولی الہی سے ملا اصول دین کو معقول سے محسوس بنا کر دکھلانے کا فکر اسے حکمت قاسمہ سے ملا۔ فروع دین میں رسوخ و استحکام پیدا کر نیک جذبہ اسے قطب ارشاد حضرت گنگوہی کی حکمت عملی سے ملا۔ سلوک میں عاشقانہ جذبات و اخلاق کا والہانہ جوش و خروش اسے قطب عالم حضرت حاجی امداد اللہ قدس سرہ سے ملا۔ اور تصوف کے ساتھ اتباع سنت کا شوق و ذوق اسے حضرت مجدد الف ثانی سید الشہداء رائے بریلوی قدس سرہ سے ملا۔ حدیث کے ساتھ فقہ فی الدین کی نسبت اور استیناد اسے حضرت شاہ عبدالغنی نقشبندی قدس سرہ سے ملا۔ اور دین و سیاست کا علمی و عملی امتزاج اسے خاندان ولی الہی کے مجاہدین سے ملا۔ اس طرح اس مسلک میں جامعیت و اعتدال کے یہ سارے عناصر بیک وقت جمع ہو گئے اور اس طرح دین کے مختلف شعبوں کی ظاہری اور باطنی نسبتیں مختلف ارباب نسبت اہل اللہ کی توجہات و تصرفات سے اسے حاصل ہوئیں جنہوں نے مل کر اور یک جا ہو کر ایک مجموعی اور معتدل مزاج پیدا کر لیا۔ مسلک علماء دیوبند کے اسی جامع اور معتدل مزاج کو دیکھ کر ڈاکٹر اقبال مرحوم نے دیوبندیت کے بارہ میں ایک جامع اور بلیغ جملہ استعمال کیا تھا جو اس مسلک کی صحیح تصویر کھینچ دیتا ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ دیوبندی کیا کوئی فرقہ ہے؟ کہا کہ نہیں!

”ہر معقول پسند دیندار کا نام دیوبندی ہے۔“

بہر حال: اس جامعیت اصول و شخصیت سے پیدا شدہ امتزاج کا نام مسلک علمائے دیوبند ہے اور یہی دیوبندیت یا قاسمیت ہے، محض درس نظامی کی کتابیں پڑھنے پڑھانے کا نام دیوبندیت نہیں۔

الحمد لله الذی بنعمته تمہ الصالحات